

پورش بھی نہیں کرتے، معاشرتی خرابیوں کے ضمن میں نسلی امتیاز، گورے کالے کے فرق، گھریلو اور شہری زندگی کی تلخی، مزدور چین ہیں، الفت و محبت کے فقدان، طلاق کی کثرت، رواج، فواحش و منکرات کے فروغ، منک اور ایٹمی ہتھیار ایجاد کرنے وغیرہ کا ذکر ہے، مصنف نے کلیسا کے مظالم، عیسائیوں کے تصور و طریقہ عبادت کی کی خاموشی اور عبادت گاہوں کو بھی قفس و سیرود اور لطف و تفریح کی جگہ بنائے کا ذکر کیا ہے اور عیسائی مذہب کی ترقی و اشاعت، عیسائی مشنریوں کی بے نظیر تبلیغی مساعی، مذہب اسلام کے خلاف ان کے زبردست پروپیگنڈا اور مسلمانوں کی تبلیغ و اشاعت دین سے غفلت کا اندوس کے ساتھ تذکرہ کیا ہے، مگر اس کے باوجود اسلام کی مقبولیت میں اضافہ اور افریقہ میں اس کی ترقی کے امکانات بھی دکھائے ہیں، دوسرے حصہ میں دنیا کی موجودہ مشکلات کا حل اسلام کو بتا دیا گیا ہے، اور مغربی مفکرین کے اقوال سے ثابت کیا ہے کہ ان کے تمدن کی اچھی چیزوں میں اسلامی اثرات و نفوٹ کی چھاپ ہے، جس زمانہ میں مغربی قومیں نیم وحشی تھیں اس وقت مسلمانوں نے علوم فنون کو ترقی کی معراج پر پہنچا دیا تھا، اور طبقہ داریت اور نسلی امتیاز کے خاتمہ اور معاشرتی اصلاح کے بارہ میں اسلام کے اصول و آئین بتائے ہیں اس سلسلہ میں عورتوں کے حقوق، ناگزیر حالات میں طلاق و تعدد و ازدواج کی ضرورت واضح کی ہے، مصنف نے جہاد کی حقیقت و عرفی بھی بتائی ہے، اور لکھا ہے کہ اس کا مقصد وحشت برہیت اور قتل و غارت گری اقوام نہیں ہے، اور وہیں اس موضوع پر بعض کتابیں پہلے سے موجود ہیں، یہ کتاب بھی اچھی ہے لیکن اسلامی تاریخ کے واقعات بطور مثال پیش کرتے ہیں صرف حضرت علیؓ اور عباسی خلیفہ مامون کے دور کے واقعات ہی منتخب کئے گئے ہیں، ایک جگہ دور فاروقی کے واقعات نقل کئے ہیں، مگر حضرت عمر فاروقؓ کا نام نہیں آنے دیا ہے، ایک حقیقت پسند مصنف کو فرقہ و سلک کے اختلاف سے بالاتر اور اس قسم کی عصبیت سے خالی ہونا چاہئے، متعہ کے جواز اور محاسن کے بارہ میں جو کچھ لکھا ہے، اس مختصر تبصرہ میں اس کی تردید کی گنجائش نہیں لیکن اس کی حرمت کو صرف حضرت عمرؓ کی ذاتی رائے قرار دینا واقعہ کی صحیح تعبیر نہیں ہے، ترجمہ میں زبان و بیان کی فرو گنداشتیں رہ گئی ہیں، عبارت میں دلیہ بیانی، جسٹ و زائد اور لفظی کے علاوہ جملوں کا دروبست بھی ٹھیک نہیں ہے کسی تو عربی کے تقیوں اور نامانوس الفاظ استعمال کئے ہیں اور کسی دلیک اور سو قیانا لفظ بھی استعمال کیے ہیں تذکرہ تائیت اور واحد جمع کی غلطیاں بکثرت ہیں، ص

ماہ صفر المظفر ۱۴۰۳ھ مطابق ماہ دسمبر ۱۹۸۱ء

مضامین

شذرات

شیخ صباح الدین عبد الرحمن

مقالات

جناب شاہ معین الدین احمد دی مرحوم کی یاد میں

شیخ شیوخ العالم حضرت بابا مسعود گنج شکر کے

مجموعہ ملفوظات راحت القلوب کا مطالعہ

حضرت مسیحؑ کے بعد نصرانیت کا نیا قالب

ضیاء الدین اصلاحی

تلخیص و تبصرہ

مشرقیین کی فتنہ انگیزیاں

ع۔ ص

ص

دارالمنین عظم گڑھ کی ادبی خدمات

دارالمنین کی ادبی خدمات پر جناب ڈاکٹر خدیجہ نعمانی رود و لوی اساتذہ شہید اردو و ہمارا شہ

دیانتہ کا کج بریل بمبئی نے یہ پرچہ معلومات کتاب لکھکر اردو ادب میں قابل قدر اضافہ کیا ہے۔

اپنے موضوع پر اب تک اپنی نوعیت کے محاذ سے پہلی اور منفرد کتاب ہے جس کا انتساب فاضل محقق نے

اپنے مربی مولانا شاہ معین الدین احمد دی مرحوم کے نام کیا ہے۔ قیمت :- ۲۰ روپے،

”منیجر“

شذرات

دارالعلوم دیوبند کی تاسیس کے سلسلہ میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بے شمار لوگوں کی پیشانیاں اوقات سحر میں سرحد
ہوئیں جن کی یہ دعائیں تھیں کہ "خداوند! ہندوستان میں بقاءِ اسلام اور تحفظِ مسلم کا ذریعہ پیدا کر" حاجی اداؤ
مہاجر کی خوش تھی کہ یہ دارالعلوم ان ہی سحر گاہی دعاؤں کا ثمرہ ہے،

یہاں جو تعلیمی نظام قائم ہوا، اس سے دینی و روحانی تربیت کا ایک عمدہ سانچہ بن گیا جس میں ڈھل کر نکلنے
والوں میں اعتقادی عملی اور نظاہری و باطنی عناصر کا ایک ایسا امتزاج دیکھنے میں آیا کہ ابتداء دارالعلوم خراسان
کہنے لگے کہ اس کی مثال ہندوستان تو ہندوستان شاید بیرون ہند کے کسی اسلامی ملک میں آسانی سے نہیں مل سکتی
مگر اسی شہرہ آفاق ادارہ میں وہاں کے موجودہ علماء میں جو باہمی لا اعتباری بے مقصداری، آبروریزی، الزام تراشی،
بہتان طرازی، عیب جوئی اور ہرزہ سرائی کے نمونے برسر عام آرہے ہیں، اس سے اس برصغیر کے مسلمانوں کی گردنیں
ندامت اور ذلت سے جھکی ہوئی ہیں۔

وہاں کے اختلافات میں کون فریق حق پر ہے اور کون نہیں ہے اس پر فیصلہ کرنے کا وقت نہیں رہا، پورے
تماشائی کو یہ کہنے کا حق حاصل ہو گیا ہے کہ جب تک یہ خدمت اور ایثار کام کر رہا تھا تو اپنی مالی تنگی اور صبر آزما مصرت کے
باوجود سارے برصغیر کے مسلمانوں کے ذہن کا اکھرا، المیہ ہمارا، قصہ شیریں اور لال قلعہ بنا رہا، اس سے ان کی شانائت
اور انبساطِ آئینہ عقیدت کا اظہار اس کے صد سالہ جشن کے موقع پر ۱۹۷۱ء میں ہوا، ایک بے پناہ ہجوم نے اس فرخندہ
اور ایاز درگاہ کی عظمت و جلال کے غیر مرنی پیکر کو اپنی مدہوشانہ اور سرشارانہ محبت کا مہر صبح کا ہمارا پناہ اس پر
مختلف گوشوں سے دولت کی ایسی بارش ہوئی کہ اس کے خزانہ میں اتنا بڑا سرمایہ جمع ہو گیا جو کبھی نہیں ہوا تھا۔

مگر اس جشن کے بعد ہی وہاں جو اختلاف مذہب کا آغاز ہوا تو یہ کہنے کی گنجائش نکل آئی کہ اس سحر گاہی دعاؤں

ثمرہ کے احاطہ میں دولت فی تو اس کے پیچھے دنیا کی برائی بھی آئی، حضرت عمر فاروق اعظم کے عہد کا یہ سبق آموز واقعہ ہے
کہ سلسلہ میں جلوسِ فاتح ہوا تو تین کر در کا مال غنیمت ہاتھ آیا، اس میں سے پانچواں حصہ مدینہ منورہ حضرت عمر فاروق
کے پاس بھیجا گیا، تو مسجد نبویؐ میں اس کا ڈھیر لگا دیا گیا، شام ہو چکی تھی اس لیے اس کی تقسیم نہیں ہو سکی، اس پر چادر
ڈال دی گئی، رات بھر یہ رہا، صبح ہوئی تو حضرت عمر شریفؓ لائے، محض عام میں چادر ہٹائی گئی، درہم و درینا
کے انبار کے انبار اور جواہر ہاتھ پہنچے، حضرت عمرؓ ان کو دیکھ کر بے ساختہ پٹختے ہوئے لوگوں نے تعجب سے پوچھا
کہ یہ روئے کا کیا محل ہے؟ فرمایا کہ جہاں دولت کا قدم آتا ہے وہاں رشک بھی آتا ہے اور حسد بھی۔

رشک اور حسد عموماً بدگمانی سے پیدا ہوتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق شیطان
بن کر انسان کے اندرون کی طرح دوڑ جاتی ہے، مگر ہماری تاریخ میں علمائے ربانی کی ایک کثیر جماعت ایسی بھی رہی
جنہوں نے رشک و حسد سے بالاتر ہو کر مسلمانوں کی مذہبی ملی اور معاشرتی زندگی سمجھائی ہے، ابراہیم بن یزیدؒ
بڑے حلیل القدر تابعی تھے، ان کا مسلک ان ہی کے قول کے مطابق یہ تھا کہ میں آسمان سے منہ کے بل گرنا پسند کرتا ہوں
مگر یہ گوارا نہیں کہ کسی کے ساتھ کسی قسم کا سوزن رکھوں، حضرت جعفر صادقؑ کی روگوں میں صدیقیت کا بھی خون تھا
وہ فرماتے کہ جب تمھارے بھائی کی جانب سے تمھارے لیے کوئی ناپسندیدہ بات ظاہر ہو تو اس کے جواز کے لیے ایک سے شرمک
تا وہیں تلاش کرو، اگر پھر بھی نہ ملے تو سمجھو کہ اس کی کوئی تاویل ضرور ہوگی جس کا تم کو علم نہیں، انھوں نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم کسی مسلمان
کوئی کلمہ سنو تو اس کو بہتر سے بہتر معنی پر محمول کرو، جب وہ محمول نہ ہو تو اپنے نفس کی ملامت کرو۔

اس وقت دارالعلوم دیوبند کے علماء اپنے اپنے نفس کا محاسبہ کریں تو ان کو مشہور تابعی حضرت مطہر بن احمدؒ
کے اس قول کی تائید کرنی ہوگی کہ قدر رہبری اور رہنمائی کے لیے نہیں بلکہ مومن کو اس کے نفس سے نڈا دینے کے لیے اٹھتا ہے
حضرت جن بصریؒ فرماتے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن خود اس کا نفس ہے، جو اس کو زیب میں مبتلا کرے، برباد کر دیتا ہے، وہ شرمک اور ذریعہ نفس
برابر سمجھتے کہتے کہ اگر مسلمان اپنے نفس کا جائزہ نہیں لیتا اور اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں تو اس کے چوڑی چاہیہ سبب انسان دن برباد کر دیتا ہے،
دارالعلوم دیوبند کے علماء اپنے نفس کو ٹٹویں اور پھر فیصلہ کریں کہ کیا ان کے جوتوں کی چاہیہ، کفایت نہیں کہ ایک عظیم

مدرسہ تباہی کے دہانے میں نہیں آگیا ہو؟ یہ دونوں فریقین نے زبان حال سے کہہ رہا ہے۔

آنکھیں کہیں کہ دل ہی نے مجھ کو کیا خراب
دل یہ کہے کہ آنکھوں نے مجھ کو ڈبو دیا

بگڑا کسی کا کچھ نہیں اسے درد عشق میں
دونوں کی ضد نے مجھ کو بلا میں ڈبو دیا

حضرت مولانا محمد قاسم بنو قاسم قدس سرہ کی وفات پر سید محمد خان نے لکھا تھا کہ تم مولوی محمد قاسم مرحوم کے کسی فعل کو خواہ کسی ناراضی یا خوشی کا ہو کسی طرح سے نفسانی غلط فہمی سے متاثر نہ ہو کر ان کے تمام کام اور ان کی بلاشبہ شہادت در ثواب خیرت کیلئے تھے ان کا کسی ناراض ہونا اور خوش ہونا بھی خدا کے واسطے تھا کسی شخص کو وہ اپنے ذاتی تعلقات کے سبب یا برا نہیں جانتے تھے بلکہ ضرر خیال کو کہ وہ بے کام کر رہے یا یہ بات کہتا تو خدا کے واسطے برا جانتے تھے مگر جب اللہ اور فیض اللہ ان کا حصہ بنا دیا تھا ان کی تمام خصلتیں و خیرات کی سی تھیں۔

حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی (سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند) کی تعلیم یہی کہ کسی کو اپنے عمل پر نازاں نہ ہونا چاہیے چاہے نہایت برباد کرنے والی چیز ہے یہ اس قدر لطیف و صوفیانہ ہے کہ اس میں بھائی نفس عدی و انسانی ہراس کے کمزور سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے ہم لوگوں نے پی ٹی وی اور نفسانی شہوات کو چھپا سکے ہیں مگر جس سے بچنا ہے اس نہیں چھپا سکتے نجات صرف خدا پرست قلب کو دے گا (مکتبہ اشاعت اسلام ج ۱ ص ۲۸۷)

دارالعلوم دیوبند کے علمائے گرامی اب بھی متوجہ رہیں کہ وہ ان علمائے ربانی کے اسوۂ حسنہ کو اختیار کریں ورنہ ان پر ایسے ہی دنیا دار علماء کا الزام آئے گا جن کے گزشتہ تاریخ میں ہمارے مذہبی اور ملی معاشرہ کو بڑا نقصان پہنچا ہے ایک مشہور تابعی بزرگ سید بن جبر کو مال بن خیاب نے پوچھا کہ مسلمانوں کی ہلاکت کہاں ہوگی؟ فرمایا کہ ان علماء کے ہاتھوں علماء ان کی مراد دنیا دار علماء ہیں حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ جس مخلوقات کی خدائی علماء کے وجود و وابستہ اسی طرح دنیا کا خسارہ بھی ان ہی کے مربوط ہے بہترین علماء دنیا کی بہترین مخلوق ہیں بدین علماء دنیا کی بدترین مخلوق ہیں تمام دنیا کی ہلاکت اور گمراہی ان ہی پر بدتوں کے حشر مجر کے خیال میں علماء کیلئے دنیا کی محبت اور رغبت ان جملہ چیز پر بدتوں کا وہ علماء کو پاس پتھر کی طرح دیکھنا چاہتے تھے کہ تانبا اور لوہا بھی اس سے مس ہو جائے تو سونا ہو جاتا ہے۔

اس برصغیر کے مسلمان دارالعلوم دیوبند کے جھگڑے کو دیکھ کر اس انجم کے منتظر ہیں کلام پابین تیار کیا ہو کہ سمجھنے والے بسا اوقات جس چیز کو سمجھتے ہیں وہ بری ہے وہی انجام کی طرح بھی بن جاتی ہے خدا کے دیوبند جھگڑے کا انجم بھی کلام پاک کے اسی بشارت کے مطابق ہو

آخر میں ہم اس برصغیر کے مسلمانوں کی طرح حضرت حسن بصریؒ کے الفاظ میں بارگاہ الہی میں گڑا کر دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ اے مخلوق فریب نفس اور نفسانیت بچا کر ہمارے اور ہمارے علماء کو لوگوں کو اپنے دین پر قائم اور ہتھوڑا رکھ اور اسلام قیام رکھ ہمارا اور ہمارے علماء کا دین بننا آمین۔

مقالات

جناب شاہ معین الدین احمد وی حرم کی یاد میں

از

سید صباح الدین عبد الرحمن

(۱) (۱۹۸۷)

دارالمنین کی بزم | میں جامعہ میں مشکل سے چھ مہینے رہا کہ سید صاحب نے مجھ کو دارالمنین طلب کر لیا اور شرکت کی دعوت | ایک خط میں تحریر فرمایا کہ دارالمنین میں تاریخ ہند پر کام شروع کر دیا گیا ہے، تم کہ تاریخ ہند سے دلچسپی رہی ہے، تم پسند کرو تو یہاں آ جاؤ اور تاریخ ہند پر کاموں میں حصہ لو، یہ پورا خط مقالات سلیمان جلد اول ص ۱۲ پر چھپ گیا ہے۔

دارالمنین میرا ذہنی کہ بنا ہوا تھا، میں جنوری ۱۹۳۵ء میں وہاں پہنچ گیا میں نے شروع میں خود ہی یہاں سے کوئی ماہانہ تنخواہ لینا پسند نہیں کیا، کیونکہ ابھی صحت کی خرابی کی وجہ سے ایم۔ اے نہ ہونے کی کھٹک باقی تھی، اور جلد از جلد یہ ڈگری صال کرنے کی فکر میں تھا، یہ خیال بھی غالب رہا کہ میں یہاں کے کام کے لائق بن بھی سکوں گا یا نہیں، اس زمانہ میں دارالمنین میں تاریخ ہند کی تدوین اور ترتیب کی اسکیم بڑے زور و شور سے چلائی گئی تھی، خیال تھا کہ یہ پندرہ جلدوں میں لکھی جائے گی، مولانا عبد السلام نے کو ایک جلد لکھنے کے لیے دی گئی تھی، مولانا سید ابو ظفر صاحب ندوی بھی اس سلسلہ میں دارالمنین بلایے گئے

اور وہ تاریخ سبھ لکھ رہے تھے، سید صاحب نے مجھ کو بھی تاریخ بند کے کام میں لگایا اور میرے لیے ایک سخت موضوع کا انتخاب کیا، یہ ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کا نوجی نظام تھا، موضوع سننے ہی پسینہ آگیا، مگر ان کا اصرار ہوا کہ میں اس پر پوری محنت کروں، ان کی پوری علمی زندگی محنت شائقہ پر مبنی تھی، اس لیے اپنے شاگردوں میں وہی محنت اور ریاضت دیکھنا پسند کرتے تھے، ان کے یہاں اس راہ میں تن آسانی اور سہل انگاری علمی جرم کی حیثیت رکھتی تھی، وہ خود محنت کرتے کرتے محلول ہو چکے تھے، ان کا جسم روئی کی طرح ہو گیا تھا، اس کو چھونے سے معلوم ہوتا کہ اس میں ہڈی باقی نہیں رہ گئی ہے، اس محنت کی بدولت ان کی صحت بھی خراب رہنے لگی تھی، خدا جانے کن کن امراض میں مبتلا ہوئے،

سارن کی مضمون نگاری | اب میں اپنے کو دارالمصنفین کے معیار کے مطابق بنانے میں لگ گیا، اس میں جناب شاہ معین الدین احمد ندوی بہت معاون ہوئے، حضرت سید صاحب کی ذات گرامی کی خوبی یہ تھی کہ ان کی لکھنے کی میسر پر ان کے سامنے کھڑا ہو جاتا تو معلوم ہوتا کہ ان کے آفتاب علم کی شعاعیں پڑ رہی ہیں، ذہن اور ادراک دونوں پر علم کی چاندنی پھیل رہی ہے، وہ اپنی علمی و ادبی رہ نمائی کے سلسلہ میں صرف روح پاک جلتے کہہ دیتے تو ساری چیزیں روشن اور منع ہو جاتیں، علم کے بند دریچے خود بخود کھل جاتے، ان کے سامنے کوئی تحریر پیش کی جاتی تو اس کو یا تو پسند کر لیتے یا رد کر دیتے، یا ضروری ہدایات دے کر پھر سے لکھنے کو کہتے، مگر ان کو کاٹ پیٹ کر مواد یا زبان کو درست کرنے کی فرصت نہ ملتی، اپنی تحریروں کو تو مسلسل کاٹ چھانٹ کر لے رہتے، یہاں تک کہ کاتب کو پڑھنے میں دقت ہوتی، اسی لیے بعض اوقات کسی خوشنویس سے اپنا مسودہ صاف کراتے، اور جب وہ صاف ہو کر سامنے آ جاتا تو مزید کاٹ چھانٹ کرنے لگتے، فرماتے کہ ان کو صاف مسودہ کی تحریروں کو کاٹ پیٹ کرنے میں بڑا لطف آتا ہے، مگر دوسروں کے مسودے کاٹنے پٹنے میں بار خاطر محسوس کرتے، صرف اتنا کہہ کر واپس کر دیتے کہ زبان ٹھیک نہیں ہے، مواد کی کمی کی وجہ سے ہلکا ہے، اتنا کہہ دینا کافی ہوتا۔

مولانا عبدالسلام ندوی کو ننگفہ اور صحیح زبان لکھنے میں بڑی قدرت تھی، مگر وہ دوسروں کی زبان درست کرنے سے گریز کرتے، صاف کہہ دیتے کہ یہ کام ان سے نہ ہو گا، دارالمصنفین میں یہ کام صرف شاہ صاحب انجام دیتے، ان کو زبان درست کرنے کا بڑا ملکہ تھا، بلکہ فطری ذوق تھا، خود بہت اچھی، سلیس اور روا زبان لکھتے، دوسروں سے بھی یہی توقع رکھتے، کسی کی بھی تحریر ہوتی، اگر ان کے ذوق کے مطابق نہ ہوتی تو ان کا قلم ضرور چل جاتا، وہ اس کو گوارا نہ کرتے کہ تحریر میں زبان اچھی نہ ہو، میں دارالمصنفین آیا تو ان کے اس وصف سے پورا فائدہ اٹھایا۔ سارن کے لئے کوئی بھی تحریر لکھتا تو ان کو ضرور دکھاتا، شروع میں تو میں دارالمصنفین کی صحبت میں بے تکلف نہیں رہا، لیکن رفتہ رفتہ یہاں کے لوگوں سے قریب تر ہوتا گیا، کھانے، ناشتے اور سر پہر کی چائے کی اجتماعی صحبت جاری تھی، سید صاحب کی علمی مجلس عموماً سر پہر کی چائے پر ہوتی، ان کے انداز بیان میں کچھ ایسی کمر آفرینی اور دیدہ وری ہوتی کہ اس سے بڑی علمی بصیرت حاصل ہوتی رہتی، ان کی گفتگو کی جیسی لذت کسی اور علمی مجلس میں نہیں ملتی، بڑے علماء اور فضلاء کی گفتگو سنی، مگر ان کی باتوں سے جس طرح لذت آشنا ہوتا رہا، کسی اور سے نہیں ہوا، خدا جانے علم کی کتنی گتھیاں ان کی باتوں سے کھلتی اور سلجھتی رہیں،

اس مجلس سے اٹھنے کے بعد پھر بڑی بے تکلفی رہتی، عزیز صاحب، شاہ صاحب اور نیاز احمد صدیقی صاحب دارالمصنفین ہی میں رہتے، بشیر احمد صدیقی صاحب تقریباً روزانہ شام کو آ جاتے، مولانا عزیز الرحمن شبلی اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھے، کانپور سے فاضل الہیات تھے، وہ بھی ہفتے میں کئی بار دارالمصنفین آ جاتے، یاش بنجر جناب حاجی عبدالغفور حسہ شہر میں ہوتے تو صبح کے ناشتے میں ضرور شریک ہوتے رہتے، پھر شام کو بھی کبھی آ جاتے، بالکل ان پڑھ تھے، لیکن جناب نیاز احمد صدیقی نے اپنی تفریحی باتوں سے ان کو شاعر بنادیا، ان کا کوئی مصرع یا شعر درست نہ ہوتا، مگر ان کو اپنی ٹانگ بندی سے اتنی غلط فہمی پیدا ہوئی تھی کہ دارالمصنفین کے معزز بہانوں کے سامنے بھی اپنا رگ ضرور اٹا پتے، اور داد کے طلب گار ہوتے، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے

جناب رشید احمد صدیقی دارالمصنفین آئے تو حاجی صاحب نے ان کو اپنا پورا کلام سنایا، رشید صاحب کو اپنے طنز و مزاح کے لیے ایک اچھا موضوع مل گیا، اور ان پر ایک مضمون لکھنے کو تو لکھ گئے، مگر حاجی صاحب کے لیے ان ہی کی رائے کے مطابق یہ سنان کو زندہ جاوید بنانے میں کام آگئی، آخر میں وہ اس کے بھی متن رہے کہ جب ان کے کلام کا مجموعہ شایع ہوگا تو حضرت سید صاحب نے جس طرح جگہ مراد آبادی پر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اسی طرح ان پر بھی ایک عمدہ تحریر لکھیں گے، حاجی صاحب شاہ صاحب کی بھی مجلسوں میں برابر شریک رہتے۔ آخر وقت تک صبح کا ناشتہ ان ہی کے ساتھ کرتے رہے،

ارکان صحبت | سن کے اعتبار سے بشیر احمد صدیقی صاحب سب سے بڑے تھے، نیاز احمد صدیقی صاحب از عزیز صاحب ہنس تھے، سب سے چھوٹے شاہ صاحب تھے، مگر میر مجلس وہی ہو جاتے، بشیر احمد صدیقی صاحب شبلی اسکول کے بہت ہی کامیاب ہیڈ ماسٹر تھے، ان کی تشریح دارمھی ان کے گورے اور روشن چہرے پر بہت خوبصورت معلوم ہوتی، بڑے مجلسی آدمی تھے، آواز اچھی تھی، کبھی کبھی گایا بھی کرتے، شہر کے حکام سے تعلق پیدا کرنے میں بڑا اچھا سلیقہ رکھتے تھے، اسکول میں ان کی وجہ سے گورنر تک مدعو ہوئے، جس سے اسکول کی مقامی شہرت بڑھتی گئی، ان کی مساعی جمیلہ سے یہ اسکول ڈگری کا سچ ہو گیا، یہاں سے وہ پاکستان چلے گئے، اگرچی میں حکمران تعلیم میں اچھے اچھے عہدوں پر رہ کر ریٹائر ہوئے تو کئی ڈگری کالجوں کو چلاتے رہے دسمبر ۱۹۶۵ء میں گراچی میں وفات پائی۔

نیاز احمد صدیقی صاحب کی خدمت گزاری اور خاکساری سے سب ہی متاثر تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھی لوگوں کو خیال ہو جاتا کہ بعض صحابہ کرام بھی ایسے ہی رہے ہوں گے، ان کی اصابت رائے کے سب سے قائل تھے، وہ شبلی کالج سے جو پور محمد حسن انٹر کالج کے پرنسپل ہو کر چلے گئے تھے، اللہ کے فضل و کرم سے ابھی تک بقیہ حیات ہیں، اب اپنے گھر مریا ہو ہی پرنیشن پاکر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ عزیز صاحب اپنی سنجیدگی کے لیے پسند کیے جاتے، بہت چنچلی باتیں کرتے دارالمصنفین میں آٹھ سال رہ کر مسلم یونیورسٹی کے شعبہ

میں پکچر ہو کر چلے گئے، وہاں سے ریٹائر ہونے کے بعد گراچی چلے گئے، وہ فضل الہی سے اب تک بقیہ حیات ہیں ان کی تاریخ دولت عثمانیہ دارالمصنفین کی مقبول کتابوں میں ہے، مسلم یونیورسٹی میں رہ کر ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی حاصل کی، ان کے مقالہ کا عنوان تھا: اردو زبان میں غیر مسلم مذاہب کے لٹریچر، مولوی عزیز الرحمن شاہ صاحب کی آخر زندگی تک یہاں آئے رہے اور جب ان کی حرکت قلب بند ہونے سے وفات ہوئی تو وہ اس وقت ان کے پاس موجود تھے، اور ان ہی کی گود میں اللہ کو پیارے ہوئے، یہ تمام حضرات دارالمصنفین کی شام کی مجلس میں شریک ہو جاتے تو پھر بڑی دلچسپی رہتی، شاہ صاحب اس نجی مجلس میں اپنے تہقہوں سے جان پیدا کئے چھائے رہتے، گفتگو زیادہ تر دوسرے کرتے، وہ صرف داد دیتے جس سے اندازہ کچھ ایسا ہوتا کہ اسی کی خاطر ان کے پاس لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، اس میں علمی گفتگو کم ہوتی، زیادہ تر تفریحی رنگ ہوتا، جس سے دن بھر کے علمی کام کے بعد تازگی پیدا ہو جاتی، سیاست پر بھی گفتگو چل سکتی، اخبار کی تازہ خبروں کے ساتھ گاندھی جی، مولانا شوکت علی، مولانا ابوالکلام آزاد، ڈاکٹر فخر احمد انصاری محمد علی جناح، جواہر لال نہرو، پنڈت مدن موہن مالویہ، ڈاکٹر مونجے وغیرہ سب ہی موضوع بن جاتے پنڈت جواہر لال کی محبوبیت پر ہم سب متفق تھے، اس وقت ان کا طوطی بولتا تھا، تمام مسلمانوں کو ان کی غلصانہ سیاست پر اعتماد رکھی تھا، اس زمانہ میں ہم میں سے کسی کو بھی خیال نہ تھا کہ سیاست کا رخ کچھ ایسا بدل جائے گا کہ تقسیم ہند ناگزیر ہو جائے گی، مولانا عبید السلام ندوی کہ ان مجلسوں سے کوئی دلچسپی نہ ہوتی، وہ حوالی اوقات میں شہر کے بازاروں، چوراہوں اور گلیوں میں دکھائی دیتے، جو ان کی نظروں میں خوب سے خوب تر تھیں، وہ جب کبھی ان مجلسوں میں شریک ہو جاتے تو اپنی نگلشت مستانہ ہی کی روداد سناتے، جس کو سن کر مجلس زعفران زار ہو جاتی، ان مجلسوں میں شاہ صاحب ہی کا حکم چلتا، کوئی موضوع طویل ہو جاتا تو اپنی پاٹ دار آواز سے اس کو روک دیتے اور سب اس حکم کی تعمیل کرتے، اس سے ان کی محبوبیت کا اندازہ ہوتا، شاہ صاحب نیاز احمد صدیقی صاحب کو بہت عزیز رکھتے، دونوں سولہ سال تک ایک ساتھ

رہے، نیاز صاحب بھی ان کی بڑی عزت کرتے، سید صاحب کی وفات کے بعد وہ شاہ صاحب سے عظیم تر کسی اور کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اس صحبت میں مشکل اور جدوجہد کو شہر کے متناظر طبیعت حکم محمد علی صاحب بھی شریک ہوئے۔ اس بے تکلف مجلس میں مولانا سید ابوظفر صاحب ندوی بھولے بھٹکے شریک ہوتے، وہ سید صاحب کے سگے بھتیجے تھے، ان کے والد بزرگوار حکیم مولوی سید ابوجیب صاحب بڑے ہی عابد اور زاہد بزرگ تھے، مجددیہ سلسلہ میں حضرت مولانا ابوالاحمد بھوپالی سے بیعت تھے، ان اسی سے روحانی تربیت پاتے رہے، سید صاحب سے اٹھارہ سال بڑے تھے، مولانا ابوظفر صاحب نے ندوۃ العلماء میں تعلیم پائی، مولانا عبد الباقی ندوی ان کے ہم درس رہے، ان کی ملازمتوں کی داستان بڑی طویل ہے، ندوہ سے فارغ ہو کر کچھ دنوں ملتان میں رہے، پھر رنگون جا کر ایک عربی مدرسہ میں مدرس ہو گئے، وہاں بری زبان سیکھی، برمی بول چال کے نام سے ایک کتاب لکھی، اپنا سفر نامہ برما بھی مرتب کیا، رنگون سے احمد آباد چلے آئے، جہاں گاندھی جی کے قائم کردہ کالج مہاراجا لیا میں عربی کے پروفیسر مقرر ہوئے، وہاں بڑی محنت سے تاریخ گجرات لکھی جو بعد میں ۱۹۵۷ء میں ندوۃ المصنفین دہلی سے شائع ہوئی، ان دنوں انھوں نے مرآۃ احمدی کا ترجمہ تاریخ ادیب گجرات کے نام سے کیا، یہ ۱۹۳۲ء میں احمد آباد سے شائع ہوئی، احمد آباد سے مدرس چلے آئے تو وہ سیٹھ جمال کے جالیہ کالج کے پرنسپل مقرر ہوئے وہاں جناب نواب علی وزیر تعلیم ریاست جو ناگدھ نے ان کو جو ناگدھ بلالیا، جہاں ان سے علمی و مذہبی کام لیے گئے، یہاں کے قیام کے زمانہ میں انھوں نے اردو کے مشہور اہل قلم اختر جو ناگدھ جی کے ساتھ مل کر ایک علمی رسالہ بھی شہاب کے نام سے نکالا، احمد آباد اور جو ناگدھ میں رہنے کی وجہ سے ان کو بوہڑوں کی تاریخ سے دلچسپی ہوئی تو بوہڑوں کے بعض اکابر کی نزائش پر ان کی ایک تاریخ لکھی، جب یہ چھپا کر تیار ہوئی تو بوہڑوں کے کچھ فرقوں کو اس کے بعض حصوں پر اعتراض ہوا، اس لیے اس کی اشاعت روک دی گئی، وہاں سے دارالمصنفین آئے، تاریخ سندھ لکھنے کے لیے خاص طور پر بلائے گئے، مگر وہ اس شرط پر آئے کہ

ان کو دارالمصنفین کے احاطہ میں رہنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، وہ ندوہ میں مولانا مسعود علی ندوی سے اوپر درجہ میں تھے، مولانا مسعود علی کا احترام اس احاطہ میں جس طرح کیا جاتا، وہ ان کے اقتضائے طبیعت کے خلاف تھا، اس لیے وہ شہر میں ایک مکان لے کر رہنے لگے، وقت پر کتب خانہ آتے اور وقت پر چلے جاتے، مولانا مسعود علی ندوی سے ملنا پسند نہ کرتے، مشکل وجہ پائی تھی، لباس بھی اچھا پہنتے، زلفی رکھتے، ٹوپی گول پہنتے، مولانا مسعود علی ان کو تفریحاً شہزادہ تاج الملک کہا کرتے، مگر وہ مولانا مسعود علی کو الٹی التفات نہ سمجھتے، جب دونوں کا آمنا سامنا ہو جاتا تو ہم لوگوں کو ڈر لگا رہتا کہ دونوں میں ان بن نہ ہو جائے، مگر وہ شاہ صاحب کے اخلاق کے معترف رہے، ان کی تحریروں کی ادبی شان کے مداح تھے، کہتے کہ ان سے تاریخ لکھانے کے بجائے ادبی کتابیں لکھانی چاہیے تھیں، جس محنت اور ریاضت سے وہ اپنی علمی چیزوں کو تیار کرتے، اس کے معترف شاہ صاحب بھی رہے، کہتے کہ ان کے جسم کو کھرچ تو اس سے ہندوستان کی تاریخ کے کسی نہ کسی پہلو کی صدا نکلتی گی، دارالمصنفین کے قیام میں تاریخ سندھ لکھی جو چھپ کر بہت مقبول ہوئی، معارف میں حسب ذیل مضامین بھی لکھے: (۱) ہندوستان میں توپ کا استعمال (۲) ہندوستان کے کتب خانے، (۳) ہندوستان میں کاغذ سازی (۴) ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کے عہد میں ڈاک کا انتظام، وہ کچھ دنوں کے بعد دارالمصنفین سے شانتی نیکتن چلے گئے، وہاں سے پھر اینگلو ورنیکولر سوسائٹی احمد آباد آ گئے، جہاں رہ کر گجرات کی تمدنی تاریخ لکھی جو دارالمصنفین کے سلسلہ تاریخ کی ایک اہم کتاب ہے، ۱۹۵۸ء میں وفات پائی، شاہ صاحب نے جولائی ۱۹۵۸ء سے معارف میں ان پر جو شذرات لکھے، اس کے کچھ ٹکڑے یہ ہیں:

"انسوس ہے کہ گذشتہ مہینہ ہماری جماعت کے ایک نامور رکن مولانا ابوظفر صاحب ندوی نے انتقال کیا۔ ان سے دارالمصنفین کے گونا گوں تعلقات تھے، وہ ندوہ کے مشہور فاضل، نامور اہل قلم اور حضرت سید صاحب کے حقیقی بھتیجے تھے، دارالمصنفین میں کئی سال تک رہے تھے، ان کی پوری زندگی علم و تعلیم کی خدمت اور تالیف و تصنیف میں گزری..... علمی کمالات کے ساتھ بڑے دیندار، نیک نفس اور

سادہ مزاج تھے، علمی کاموں کے ساتھ کچھ نہ کچھ دینی دنیائی کام بھی کرتے رہتے تھے، حضرت سید صاحب کے

گھرانے میں وہ آخری علمی یادگار تھے، وفات کے وقت ستر سال کے قریب عمر ہی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس ظہم

علم دین کو اپنی رحمت و مغفرت سے سرفراز فرمائے۔

راتم دارالصنفین آنے کو تو آگیا، مگر یہاں ابھی پورے طور پر دم نہ سکا تھا، ایم۔ اے کرنے کی فکر تھی ۱۹۳۵ء

کے اکتوبر میں شادی بھی ہونے والی تھی، اس لیے پڑھنے لکھنے کی طرف توجہ نہ دے سکا، میرے منہ چپا

جناب سید قطب الدین صاحب مجھ کو اپنا فرزند سمجھتے تھے، اس لیے انھوں نے بڑے حوصلہ کے ساتھ یہ

شادی انجام دی اور خرچ کا کوئی خیال نہیں کیا، اس میں شرکت کے لیے سید صاحب اپنے اہل و عیال کے

ساتھ دیسہ آئے، خیال تھا کہ دارالصنفین کے اور لوگ بھی شرکت کریں گے، مگر صرف مولانا مسعود علی ندوی

یہونچے، میں ان کا بیدمنون ہوا، شاہ صاحب اور عزیز صاحب بعض اسباب کی بنیاد پر نہ پہونچ سکے،

دارالصنفین میں میرے آنے کے کچھ ہی دنوں بعد یہ شادی ہوئی تھی، اس لیے ان لوگوں سے ابھی بہت قریب

نہیں ہوا تھا، مولانا مسعود علی ندوی سید صاحب کے وطن کی کشتش کی وجہ سے بھی وہاں تشریف لائے،

وہ پہونچے تو بلبل ہزار داستان بنے رہے، میرے ہم وطن اور اعزہ ان کی پُر لطف باتوں سے بہت مخطوط

ہوئے، وہ بہار کی شادی کے رسم و رواج، گیت، راگ، ہاتھی، گھوڑے، لاؤ لشکر، باراتیوں کے عجم

جہیز میں سونے چاندی کے سامان کی فراوانی دیکھ کر متاثر ہوئے، دیسہ کے ایک جلسہ میں تقریر کرنے کے لیے

کھڑے ہوئے تو اس بجا اسراف پر بہت ہی دلچسپ انداز میں نکتہ چینیاں کیں، جو وہاں کے لوگوں کو پسند آئیں

وہاں سے رخصت ہوئے تو میرے اعزہ نے چاندی کے غزرت میں کھانسنے پینے کی بہت کچھ چیزیں ساتھ کرائیں

اعظم گڑھ واپس آکر اپنے مخصوص مزاجیہ انداز میں شادی کا ذکر کرتے رہے، کہتے کہ ان کو تو معلوم ہوتا رہا کہ وہ

جہانگیر آباد کے راجہ کے یہاں کی تقریب میں شرکت کر رہے ہیں، شاہ صاحب کو برابر افسوس رہا کہ وہ اس میں

شریک نہ ہو سکے، جب وہ حیات سلیمان لکھ رہے تھے تو سید صاحب کے وطن کا ذکر لکھتے وقت بار بار کہتے کہ

وہ میری شادی میں شریک ہو جاتے تو اس گاؤں کا ذکر کرنے میں ان کا قلم خوب چلتا۔

مولانا مسعود علی ندوی اس زمانہ میں دارالصنفین کے اندر مولانا مسعود علی ندوی ہی کا طوطی بول رہا تھا، وہ تہجد کیلئے

اٹھ جاتے، پھر کچھ وظائف پڑھ کر مسجد میں فجر کی نماز ادا کرتے، تھوڑی دیر تک ادب کلام پاک

میں مشغول رہتے، اشراق پڑھ کر مسجد سے باہر نکلتے، کچھ دور ٹہلنے کے لیے جاتے، واپس آکر ناشتہ میں شریک ہوتے

پھر چاشت کی نماز پڑھتے، اس کے بعد دس بجے دن تک نمازات کلام پاک کرتے، اس سے فارغ ہو کر غلطیاً

ہو جاتے اور اپنا دربار عام کرتے، شہر کے کچھ لوگ آ جاتے، پھر ان کی گل نشانیاں شروع ہو جاتیں، پندت

موتی لال نہرو اور جو اہر لال نہرو کے ساتھ ترک موالات کی تحریک میں کام کر چکے تھے، اس لیے ان دونوں کے

اہم ان کی نوک زبان ہوتے، بلاناغہ اپنی مجلسوں میں ان کا ذکر کسی نہ کسی طرح لے آتے، ایک ہی بات کو طرح

طرح سے ادا کرتے، سامعین روزانہ اسی بات کو سنتے، مگر ان کے بیان کرنے کا انداز کچھ ایسا ہوتا کہ ان کی

باتوں میں باسی پن محسوس نہ ہوتا، ان کو فن تمیز میں بڑا فطری ملکہ تھا، دارالصنفین کی ساری عمارتیں ان ہی کی

نفارت ووق کی شاہد ہیں، اور یہی ان کی تعانیف میں رہنے بہنے میں بھی ان کی خوش سلیقگی ظاہر ہوتی

رہتی، دعوتوں کا بڑا اچھا انتظام کرتے، دارالصنفین کے اندر بات بات پر دعوت کراتے رہتے، وہ ۱۹۱۵ء

میں اعظم گڑھ آئے تھے، اس وقت اس قصبہ کا میاں زندگی کچھ اونچا نہ تھا، اس لیے لوگ ان کی خوش سلیقگی

سے متاثر ہو کر اعتراف کرتے رہے کہ ان ہی نے یہاں کے لوگوں کو رہنا سہنا سکھایا، اسی لیے ایک عرصہ تک

شہر کے بے تاج بادشاہ بھی بنے رہے، جب شہر میں نکلتے تو کچھ لوگ ان کے آگے پیچھے ضرور رہتے، رمضان

شریف میں ایک ایک روز اپنے مخصوص ملنے والوں کے یہاں افطار کی دعوت کراتے، اس طرح پورا مہینہ

دعوتوں میں گزر جاتا، جہاں بیٹھ جاتے اپنی باتوں سے مجلس کو زعفران زار بنا دیتے، ان کے مقابلہ میں کوئی

بول نہیں سکتا تھا، اگر کوئی دم مار سکتا تھا تو وہ شاہ صاحب ہی تھے، جو بیچ میں کوئی نہ کوئی پھر کا ہوا جملہ

کہہ دیتے، جس سے مولانا کبھی تو خوش، کبھی لاجواب اور کبھی جہنم ہو جاتے، مگر شاہ صاحب کا طرز ادا کچھ ایسا

خوشگوار ہوتا کہ دوسرے لوگوں کے لیے ہنس دینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ ہوتا۔

مولوی صاحب نے شہر میں اپنے ملنے والوں کا اچھا حلقہ بنالیا تھا، اس زمانہ میں جتنی معزز شخصیتیں تھیں ان سب سے ان کے تعلقات تھے، ان میں سب سے مخلص ترین جناب مرزا احسان احمد صاحب تھے ان کا ذکر گذشتہ صفحات میں آچکا ہے، ان کے بڑے بھائی مرزا سلطان احمد اس وقت یورپی کے سول سروس کے بڑے محبوب اور ممتاز عہدیدار تھے، مختلف اصناف میں کلکٹر کے عہدہ پر رہ کر آخر میں بورڈ آف ریونیو کے ممبر کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے، نیشنل پارک انٹیم گڈ آئے تو ہر شخص ان کا گرویدہ رہا، ان کا دل گلا کی پنکھڑیوں کی طرح تھا، ان کی باتیں تلاقذ سے بھی زیادہ شیریں ہوتیں، مولوی مسعود علی اور دارالاحنافین کے تمام لوگوں سے بہت ہی قریب تر رہے، مولوی مسعود علی صاحب کے بے تکلف ملنے والوں میں شاہ محمد صابر فرخا بھی تھے جو اس وقت کے چیف جسٹس سر محمد اقبال کے بہنوئی تھے، میونسپلٹی کے انتخاب میں ان کا نمایاں حصہ ہوتا، عین وقت پر انتخاب کا رخ بدل دیتے، مولوی صاحب خود بھی اس انتخاب میں کھڑے نہیں ہوئے لیکن شبلی منزل ہی میں بیٹھ کر ان کے ساتھ انتخاب لڑاتے رہے۔

مرزا امیر تفسلی بیگ شہر کے ممتاز ترین وکلاء میں تھے، ان کی قانونی لیاقت اور وضع داری مشہور تھی، سیاسی وائے میں مولوی صاحب سے اختلاف کرتے رہتے، مگر دارالاحنافین کے بڑے قدردان رہے کہتے کہ شہر کے لوگوں نے رہنے بہنے کا سلیقہ شبلی منزل ہی سے سیکھا، وہ اس کی مجلس انتظامیہ کے رکن بھی ہوئے، آخر وقت میں پاکستان چلے گئے تھے، جہاں ۱۹۶۵ء میں وفات پائی۔

شاہ علامہ اعلیٰ بھی شہر کے ممتاز وکیل تھے، لباس، وضع قطع، رہنے بہنے میں نفاست کے دلدادہ تھے، آخر وقت تک مولوی صاحب اور دارالاحنافین سے بڑا تعلق رکھا، وہ بھی پاکستان چلے گئے تھے اور ۱۹۷۷ء میں وفات پائی۔

جناب محمد ظہور صاحب شہر کے بڑے اچھے مختار تھے، اپنی وضع داری اور شرافت اخلاق کے لیے

مشہور رہے، وہ ہر اتوار کو شبلی منزل ضرور آتے، اور ہفتہ بھر کے اخبارات کا مطالعہ کرتے۔

امین الدین صاحب مولوی مسعود علی صاحب سے سن میں بہت چھوٹے تھے، اس زمانہ میں ولایت کرتے تھے، بڑی اچھی تفریحی گفتگو کرتے، اس لیے مولوی مسعود علی اور دارالاحنافین کی صحبت کے اہم رکن بنے ابھی تک بقید حیات ہیں، ریونیو انسر ہو گئے تو وکالت چھوڑ دی، پھر شبلی کالج میں قاذن کے پروفیسر ہو گئے وہیں سے ریٹائر ہوئے، ان کے داماد لندن میں ہیں اس لیے وہاں کئی بار گئے، ان کے چھوٹے بھائی معین الدین صاحب ڈپٹی کلکٹر ہوئے تو کوآپریٹو سوسائٹی کے ڈپٹی رجسٹرار ہو کر ریٹائر ہوئے، وہ بھی مولوی مسعود علی کے مخلص ملنے والوں میں رہے، یہ دونوں بھائی دارالاحنافین سے اپنے پرانے تعلقات کی وضعداری کو پورے اخلاص سے نباہ رہے ہیں،

یہ حضرات شبلی منزل میں جمع ہو جاتے تو پھر دیر تک بارونق مجلس رہتی، جو پرانی تہذیب کی بھی یاد تازہ کرتی، جناب اقبال سہیل اعظم گڈھ میں گورکالت کرتے، مگر اس پیشہ کے باوجود ان کی شاعری میں رفعت پیدا ہوئی، ہندوستان کے ممتاز ترین شعراء میں ان کا شمار ہوتا، گو وہ اپنے اس بلند رتبہ سے بے نیاز نہ تھے وہ اپنے اعلیٰ ادبی ذوق کی وجہ سے مولوی مسعود علی صاحب سے زیادہ حضرت سید صاحب سے قریب تر رہے، وہ شبلی منزل آجاتے تو پھر یہاں کی مجلس شعراء و ادب کی محفل بن جاتی، جس میں سید صاحب کی موجودگی کی وجہ سے بڑی باوقار شاہنگی پیدا ہو جاتی، ان مجلسوں کا ذکر نوک قلم پر اس لیے آ رہا ہے کہ ان سے مقامی حیثیت دارالاحنافین ایک خاص تہذیبی مرکز بھی بن گیا تھا، شاہ صاحب ان مجلسوں میں برابر شریک رہتے، جس سے ان کی تہذیبی شخصیت کے ابھرنے میں مدد ملی، ان کو اپنے گھر اور خاندان سے بھی تہذیبی وراثت ملی تھی، دارالاحنافین کی مجلسوں میں اور جلا پیدا ہوتی گئی،

شاہ صاحب کی | جنوری ۱۹۳۵ء میں میری شرکت دارالاحنافین میں ہوئی تو شاہ صاحب گیارہ برس کے بعد سن سترہ کی زندگی ترقی کر کے پچاس روپیے تک پہنچے تھے، اس وظیفہ میں بڑی اچھی زندگی بسر کرتے،

ان کی نانہالی اور دادھیالی جامداد سے ابھی خاصی سالانہ آمدنی ہو جاتی تھی، دو بارغ تھے، مکانات کے کرایے بھی مل جاتے، جامداد سے ڈیڑھ دو ہزار کی آمدنی بھی ہو جاتی، جب تک ان کے والدین زندہ رہے اس آمدنی سے کچھ بھی نہیں لیتے، والدین کی وفات کے بعد مذکورہ بالا آمدنی ان کے چھوٹے بھائی لیتے رہے، شاہ صاحب اپنے اخراجات کے لیے دہرائین میں جو کچھ پاتے اس کو کافی سمجھتے، ان کے پاس ایک ملازم محمد نصیر نامی بھی تھا، اس کو ماہانہ تنخواہ دینے کے علاوہ سال بھر کے کپڑے بھی دیتے اور اپنے ہی اخراجات سے اس کو ساتھ گھر بھی لے جاتے۔ وظیفہ میں سے کچھ بچا کر اپنی اہلیہ کو بھی ماہانہ خرچ بھیجتے رہتے۔ روزمرہ کی زندگی میں اچھا پہنتے اور اچھا کھاتے، بہت صاف کپڑے پہنتے، ہر تیسرے دن کپڑے، ہتھام سے بدل دیتے، کبھی ان کے جسم پر گلیے کپڑے نہیں دیکھے گئے، گرمیوں میں تن زیب کے کرتے پہنتے جن کو پھٹنے سے پہلے اپنے ملازم کو دے دیتے، جاڑوں میں ذرا موٹے کپڑے کے کرتے بنواتے، پورا سرمائی سامان رکھتے، بہت اچھے درزی کی سہلی ہوئی شیروانی پہنا کرتے، دہرائین کے لوگوں کے لیے جوبال بچوں کے ساتھ نہیں رہتے، ایک علیحدہ بادچی خانہ تھا، جس میں طرح طرح کے کھانے شاہ صاحب کے حکم سے پکے، ملے جلے دسترخوان پر اس بادچی خانہ سے کھانا آتا تو دسترخوان بھر جاتا، دو تین مہمان اچانک آ جاتے تو دسترخوان پر کھانے کی کمی نہ ہوتی، شاہ صاحب میٹھی چیزیں بہت پسند کرتے، اس لیے اس زمانہ میں میٹھی چیزیں برابر پکا کرتی تھیں، وہ اپنے کمرے میں دیسی گھی اور بھیلی مندر رکھتے، دونوں کو ملا دیتے تو کہتے کہ اس سے بہتر حلوہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کی دوسری اہلیہ جب تک زندہ رہیں، اعظم گڑھ سے ہر چھ مہینے رُودلی جاتے، جاتے وقت ان پر ایک خاص قسم کا نشاڑ رہتا، چھکے رہتے، واپسی کے بعد کئی روز تک انسر وہ اور پٹرم وہ رہتے، مجلس کی باتوں سے دلچسپی نہ لیتے۔

اعظم گڑھ کی مجموعہ کلام
سرور زندگی پر
شاہ صاحب کا مضمون
ستمبر اور اکتوبر ۱۹۳۵ء کے معارف میں شاہ صاحب نے اعظم گڑھ کی
مجموعہ کلام سرور زندگی پر جو نقدانہ مضمون لکھا اس کی داد ان کو ادبی حلقہ سے

بہت ملی، اس وقت اعظم گڑھ کی شاعری اپنے پوسے عروج پر تھی، ان کا نام فانی، جگر اور حسرت کے ساتھ لیا جاتا، یہ چاروں اس وقت کی غزل گوئی کے عناصر راہ برد بنے ہوئے تھے، فانی یا سیات کے امام سمجھے جاتے، موت کو اپنی غزل میں خبر کی آڑ میں ادا سے منہ چھپاتی ہوئی دھن بنا کر پیش کر رہے تھے، انھوں نے موت کو جو چھکارا اور پیار دیا اس سے اردو غزل گوئی کے ذریعہ سے غم کی دھکتی ہوئی رگوں کو اپنی چشموں اور گدگد یوں کہتے ان سے طبیعت میں گداز، نظر میں بصیرت اور احساس میں گہرائی پیدا کرنے کا درس ملا، انھوں نے ہم کو یہ بھی سکھایا کہ زندگی کب موت اور موت کب زندگی ہوتی ہے، جگر کی شاعری میں کوئی نیا موضوع تو نہیں لیکن ان کے یہاں جو روحانی درد مندی، والہانہ گم شدگی اور مدہوشانہ رویہ ہے، وہ اردو غزل گوئی کے لیے اس زمانہ میں ایک نیا عنوان تھا، حسرت کی غزلوں میں بھی فکر کی گہرائی نہیں مگر ان کا دل ربانہ اور دلبرانہ انداز کچھ ایسا ہے کہ ان کو پڑھتے وقت معلوم ہوتا ہے کہ جذبات میں لہلہل پیدا کر رہے ہیں، اور جانی بوجھی چیزوں کو رسیلا پن اور بانگین دے رہے ہیں، اعظم کے یہاں حسن تنہیل کے ساتھ ذوق عرفان اور علم و حکمت کی جو خوش نوائی اور زمزمہ سنجی ہے اس سے اردو کی غزل گوئی میں ہر کیفیت وزن اور وقار پیدا ہوا۔

یہ بات اعظم گڑھ کی ادبی تاریخ میں زریں حروف سے لکھے جانے کے لائق ہے کہ جگر اور اعظم دونوں کے کمالات کو اجاگر کرنے میں اعظم گڑھ ہی کے باب نظر کا حصہ ہے، اعظم کا مجموعہ کلام نشاطِ معراج شایع ہوا تو مرزا احسان احمد بیگ اور جناب اقبال سہیل نے اس پر جو مقدمے لکھے ان سے اعظم کو بگھنے میں لوگوں کو بڑی مدد ملی، دونوں بلند پایہ شاعر بھی تھے، اس لیے وہ شاعرانہ روز و نکات کے اداس بھی تھے اس لیے اعظم کی شاعری کو وہی پرکھ سکتے تھے، اقبال سہیل اعظم کی شاعری کے متعلق لکھتے ہیں:

”خدا کا شکر ہے کہ جناب اعظم کی شاعری عام سطح سے بہت بلند ہے، ان کے یہاں ڈوبی ہوئی نبض، پتھرائی ہوئی آنکھیں اور عالم نزع کی چھکیاں غرض کہ زندہ و درگوشعرا کی بلند اقیان کہیں بھی نہیں ہیں،

ان کی شاعری رقص سانی کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہے، آنسو کا ایک ایجز قطرہ ان کے جوش طبیعت کے فیض سے کبھی ستارہ، پھری بن کر چمک اٹھتا ہے اور کبھی شوق کا بحر کنار بن جاتا ہے۔
پھر مرزا احسان احمد نے ان کی شاعری پر اپنی رائے کا اظہار اس طرح کیا ہے :
”ان کی نگاہیں صرحت اسی عالم قدس کے روح پرور مناظر کی اداس شناس ہیں جہاں ایک لازوال تاثر ایک روح نواز ترنم، ایک ابدی لذت، ایک جان فزا تھکی، ایک نشاط آفریں رقص، ایک دلگداز ذوق، ایک آتش نشان دھند کے سوا کوئی سماں نظر نہیں آتا، اس لیے موجودہ مذاق اور عالم مادی کے حوادث و افکار کی مرتع نگاری کے دلدادہ ممکن ہے کہ حضرت اصغر کی اس نغز شمس تازہ کے خیر مقدم کے لیے تیار نہ ہوں، لیکن ذوق لطیف عشق و محبت کے ان اسرار و نمیں پر جو درحقیقت صحیفہ شاعری کے ابدی نقوش ہیں بغیر وجد کیے ہوئے نہیں رہ سکتا۔“

شاہ صاحب ان دونوں بزرگوں سے عمر میں بہت چھوٹے تھے، مگر جب انھوں نے اصغر صاحب کی شاعری پر لکھنا شروع کیا تو ان دونوں کی صدف میں کھڑے نظر آئے، اصغر صاحب نے مجموعہ کلام نشاط روح کے بعد دوسرا مجموعہ سرود زندگی کے نام سے شائع کیا، شروع میں انھوں نے خود ایک مختصر دیباچہ لکھا ہے جو بقول شاہ صاحب ان کے علوئے نظر اور بلند نظری کا آئینہ دار تھا، اس کے بعد سریج بہادر سپر وکاشک مقدمہ تھا جو فارسی اور اردو زبان کے رچے ہوئے ذوق کی وجہ سے اس زمانہ میں ملی حلقہ میں بھی مشہور تھے آخر میں مولانا ابوالکلام آزاد کی ایک مختصر تقریظ تھی، جس شاعر کو سریج بہادر سپر وکاشک نے ان کا نام پسند کر لیا، ظاہر ہے کہ پھر اس کے نہ صرف باکمال بلکہ باوقار ہونے میں کسی کو شبہہ ہو سکتا ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ اصغر نے اپنے وقار کو قائم رکھ کر جس طرح اپنی شاعری کو باوقار بنایا وہ ان کے ہمعصر وں کو نصیب نہیں تھا، باوقار شاعر پر لکھنے کے لیے جو باوقار انداز ہونا چاہیے وہی شاہ صاحب نے اصغر صاحب کی شاعری پر لکھنے کے لیے اختیار کیا، اپنے مضمون کی ابتداء اس طرح کرتے ہیں :

”حضرت اصغر اور ان کی شاعری با مذاق اور سخن فہم میں بیگانہ نہیں، وہ دور جدید کے ان شاعران سخن میں ہیں جنہوں نے میلانے تغزل کے کھرے ہوئے گیسوؤں کو سنوارا ہے اور اس کے دلفریب جمال کو جس کا پرانا دتیانوسی سامان زینت جمال شاعری کے ساتھ ادب و ادب نظر کی نگاہوں کو بھی مجروح کر رہا جدید طرز سے آراستہ اور نئے آب و رنگ سے نکھار کر ادب و ادب نظر کی محفل میں آنے کے قابل بنایا۔“
اس کے بعد مولانا ابوالکلام کی تقریظ پر ان کی رائے ہے، سرود زندگی کی اشاعت سے پہلے مولانا کی اس تقریظ کا ذکر اخباروں اور رسالوں میں آتا رہا، اس کے متعلق شاہ صاحب لکھتے ہیں :

”سرود زندگی پہلا دیوان بلکہ غالباً پہلی کتاب ہے جسے مولانا کی تقریظ کا طرہ انتہا حاصل ہوا ہے دیوان کی اشاعت سے پہلے مولانا کے ”مقدمہ“ کی شہرت سن کر اس کے دیکھنے کا حیرت آمیز اشتیاق پیدا ہوا تھا، کہ مولانا کے پربہار قلم نے معلوم نہیں کیا کیا گل کاریاں کی ہوں گی اور اردو میں مرحوم بخوری کے مقدمہ دیوان غالب کے بعد ایک اور معیار قائم ہو جائے گا، لیکن دیوان دیکھنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس شہرت کی حیثیت اشتہار سے زیادہ نہ تھی۔“

اس تحریر سے تو اصغر صاحب پر حیرت آتا ہے کہ انھوں نے تقریظ کو اس کی اشاعت سے پہلے اشتہار رنگ دے دیا تھا، مگر شاہ صاحب نے مولانا ابوالکلام آزاد کی عظمت کو برقرار رکھا ہے، ان کی تقریباً پوری تقریظ اپنے مضمون میں نقل کر دی اور لکھا :

”مولانا نے حسب معمول اس معاملہ میں اپنی انفرادیت اور امتیازی شان قائم رکھی ہے، تقریظ نگار کے فن سے کس خوش اسلوبی کے ساتھ عہدہ برآ ہوئے ہیں جو ان کا مخصوص کمال ہے، لیکن ان کے قلم سے یہ سند تصدیق بھی بہت ہے۔“

یہ مجموعہ چھوٹی تقطیع کے ایک سو دو صفحات پر مشتمل تھا، ابتداء میں دو ایک نظمیں تھیں، اس کے بعد غزلیں، پھر تمام غزلیں اور متفرق اشعار تھے، فارسی کا کلام بھی تھا، اس کی ترتیب ردیف دار کے بجائے

زمانی تھی۔

شاہ صاحب اصفہر صاحب کے پہلے مجبور کلام نشاط روح اور اس کے بعد کے مجبور سرود زندگی دونوں کا موازنہ کرتے ہیں، نشاط روح کے متعلق لکھتے ہیں:

”ان کا پہلا کلام (یعنی نشاط روح) اس دور نشاط کے اثرات کا نتیجہ ہے جب کہ ہر جلوہ زیبا جنت نکاح اور ہر نغمہ رنگین فردوس گوش اور ہر خیال عشق کا بیان اور حسن کی تفسیر ہوتا ہے اور فضائے عالم میں ہر رنگینی دستی چھائی ہوئی نظر آتی ہے، دلوں اور جذبات میں طوفان کا جوش و خروش ہوتا ہے، اس لیے نشاط روح میں رنگینی دوسری کیف و سرور کا دفر ہے، لیکن اس کی اور بے پائیدگی سے بھی شراب حقیقت کے قطرات پکے نظر آتے ہیں۔“

سرود زندگی پر تبصرہ کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

”سرود زندگی اس عہد کا کلام ہے جب کہ جذبات کا طوفان تھم جاتا ہے، جوش و خروش کی جگہ فکر و تدبیر لیتے ہیں، نگاہیں ظاہری آب و رنگ سے گذر کر حسن حقیقت کی تلاش میں لگ جاتی ہیں اس لیے سرود زندگی میں شگفتگی ہے گہرائی ہے، فکر و تدبیر ہے، بیان حقیقت ہے، اخلاق ہے فلسفہ تصوف ہے، غرض اس سرود کے تمام نغمے لاہوتی ہیں، اگرچہ کہیں کہیں مجاز کا رنگین حجاب بھی نظر آتا ہے، لیکن وہ اتنا لطیف اور ہلکا ہے کہ اندر سے حسن حقیقت صاف جھلکتا دکھائی دیتا ہے، لیکن ان تمام محاسن کے باوجود بڑا حصہ جذبات کی بے ساختگی سے خالی ہے، اور خیال آفرینی کا غلبہ ہے۔“

یہ موازنہ شاہ صاحب کے رچے ہوئے تنقیدی اور ادبی ذوق کا ثبوت ہے جس سے اصفہر کے بڑے سے بڑے مداح اور پرستار بھی اختلاف کرنا پسند نہ کریں گے۔

اس کے بعد اصفہر صاحب کی شاعری میں جو صوفیانہ رنگ ہے، اس کا تجزیہ شاہ صاحب نے کیا ہے

شاہ صاحب ان کے ذوق عرفان و حقیقت اور فلسفہ و حکمت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اصفہر صاحب کے نزدیک ظاہر پرست مقام حقیقت اور راہ سلوک کے مختلف احوال و کوائف کے متحمل نہیں ہو سکتے، مقام سلوک وہ ہے جہاں خود سالک کا بھی گدہ نہیں، اس راہ میں قدم رکھنے کے بعد قیل و قال اور وجد و حال سب ختم ہو جاتے ہیں، اس مقام کے اجر سے راز و نیاز، کفر و ایمان کی سرحد اور آگ سے اوراد یہاں پہنچ کر قلب و دماغ، خیال و نظر سب پر مطلوب ہی مطلوب چھا جاتا ہے اور سارے امتیازات مٹ جاتے ہیں، جمال مطلوب اور خیال مطلوب کے علاوہ خود اپنا جوش بھی باقی نہیں رہتا، اس عالم بے خودی میں بس ایک سجدہ شوق کی بے فراوی رہ جاتی ہے، سر نیاز اور آستان ناز کی بھی خبر نہیں رہتی، جلوہ بے رنگ کی نمود سے حسن حقیقت کا چہرہ بھی نہیں پہچان جاتا، لیکن پھر چشم حقیقت نگر تمام حجابوں کو چاک کر ڈالتی ہے اور ساز روح نغمہ سرا ہو جاتا ہے، جن پر دلوں میں وہ نظر آتا ہے ان کی رنگینی اور تابانی کا عجیب عالم ہوتا ہے، کبھی خود پاک نظر دیکھنے والا احترام حسن میں مجاز کا پردہ ڈال لیتا ہے مگر جو کچھ وہ دیکھتا ہے وہ سب ظاہری آب و رنگ کا فریب ہے، حقیقت کی کسی کو خبر نہیں، اس بخیری اور بیہوشی کی وجہ سے ساز اور آواز کی تمیز بھی نہیں رہتی، لیکن اس بے خبری اور بے ہوشی میں بھی ساقی کی مٹل دیکھنے والے کچھ باخبر ہیں جو خط ساغر میں حق و باطل کا امتیاز کر لیتے ہیں، اراغی علم و حکمت سے عقدہ کشائی نہیں ہوتی، اس کے لیے میخانہ دل چاہیے، خورد کے سامنے حجاب عالم ہے، اور نگاہ عشق بے پردہ دیکھتی ہے، ایمان کی بسیط حقیقت کفر ہے، کیونکہ کفر ہی میں تیور لگانے سے ایمان بنتا ہے، حرم نشینوں پر سکون مطلق طاری ہے اور صنم کدہ دل میں تجلیوں کی بارش ہے وغیرہ وغیرہ، شاہ صاحب نے اصفہر صاحب کے ان تمام خیالات کو ان ہی کے اشعار سے ثابت کیا ہے جو شعر و ادب میں ان کی یعنی شاہ صاحب کی بصیرت کی غواہی کی بھی دلیل ہے۔

شاہ صاحب نے اصفہر صاحب کے تغزل کے مجازی رنگ پر بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے

لکھتے ہیں کہ اصغر صاحب اس چمن کے بھی ایک خوشنواں نہ ہوا ہے، اپنی خوش مذاقی سے انھوں نے ایسے رنگ برنگ کے اور بوتلوں پھول کھلائے ہیں کہ ان کے کلام کا یہ حصہ تختہ بہار نظر آتا ہے، لیکن اس پر تصوف کا رنگ ایسا چھایا ہوا ہے کہ مجاز و حقیقت میں امتیاز و شعور اور انھیں علیحدہ کر کے دکھانا دشوار تر ہے، پھر کچھ کلام کی رنگینی اور کچھ مذاق سلیم کی بدد سے ایک خیالی حد قائم کی جاسکتی ہے، انھوں نے اس رنگ میں اتنا اور ایسا کہا ہے کہ اس سے پوری روداد عشق و محبت مرتب ہو سکتی ہے، جس میں عشق و محبت کی وسعت، ہمہ گیری اور عظمت بھی ملے گی، حسن تخیل بھی تمنا بھی جذب شوق بھی التجائے خلوت بھی، جوش تمنا بھی، جذب عشق کا اثر بھی، التجائے جاں نوازی بھی، شاید جمال بھی، نیرنگی محسن بھی، تصویر نظر بھی، ذوق بندگی بھی، بہار نقش پا پر سجدہ نیاز بھی، اور انجام عشق بھی، ان سب کے ثبوت کے لیے شاہ صاحب نے اپنے حسن ذوق سے اصغر صاحب کے اشعار کا بہترین انتخاب کیا ہے۔

شاہ صاحب نے اصغر کی شاعری میں یہ بھی دکھایا ہے کہ انھوں نے حافظ کے اتباع میں حسن و عشق کی کیفیات اور تصوف کے مسائل و کوائف کو مروج شراب کے پردے میں بھی بیان کیا ہے جسکو خریات کے نام سے تعبیر کیا جاسکتا ہے، ان کے میخانہ میں وہ تجلی ہے کہ پینے سے زیادہ کھوجانے میں مزا ہے، ان کا میخانہ اسرار حقیقت کا عقدہ کشا ہے، ان کی مینائے سے کی نور انسانی کے سامنے آتش وادی ایمن بھی چھپ جاتی ہے، ان کے جام رنگیں کی تجلی سے زمین سے آسمان تک عالم انوار ہر جاتا ہے۔

شاہ صاحب کے نزدیک گداز عشق اور سوز غم تغزل کی جان ہے، اس سے روح سفری بیدار ہوتی ہے، لیکن سوز گداز بھی کوائف عشق کی ابتدائی کیفیت ہے، اس کا بلند ترین درجہ لذت الم ہے جب دل در عشق سے ذوق یاب اور روح براحات غم سے لذت گیر ہونے لگتی ہے، شاہ صاحب نے

سوز و گداز کی پرانی اصطلاح کے بجائے اس کو لذت الم سے تعبیر کیا ہے، پھر لکھتے ہیں کہ اصغر صاحب کا در عشق اسی منزل میں ہے، اس کی بہار رنگیں بھی خزان کی پرورہ ہے، وہ اشکباری میں بھی مسکرائے جاتے ہیں، لذت الم کے لیے خود آب زخم لیتے ہیں اور درد کے بہانہ سے مطلوب کو یاد کرتے ہیں، مستقل غم خود ایک کیفیت بن جاتا ہے، اور درد کی لذت جاتی رہتی ہے، اس لیے وہ تلخی غم کو قائم رکھنے کے لیے کبھی کبھی صہبائے خوشگوار بھی چاہتے ہیں، تاکہ درد ان کے لیے مباح رہے بن جائے۔

شاہ صاحب نے اپنے اس مضمون میں اردو شاعری پر اس اعتراض کو دہرایا ہے کہ اس میں اخلاقی بلندی کی تعلیم نہیں ہوتی، بلکہ یہ پستی سکھاتی ہے، حالانکہ شاعری تہذیب اخلاق کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سجدی کے علاوہ کسی نے اصلاح اخلاق کو مستقل موضوع نہیں بنایا، اردو کے دور جدید کے شعراء میں آزاد، حالی، اکبر اور اقبال نے بھی اس کو مستقل موضوع بنالیا، اصغر صاحب اگرچہ کوئی اخلاقی اور مصلح شاعر نہیں ہیں، لیکن ان کا دیوان اخلاقی عناصر سے خالی نہیں ہے، شاہ صاحب نے ان کے مجموعہ میں سے ایسے اشعار نقل کیے ہیں جن میں خود داری، آزادی، حوصلہ کی بلندی کی تعلیم ہے، اور ان کی یہ بھی تلقین ہے کہ کوتاہی عمل گرفتاری اور عاقبت کچھ نفس موت ہے، زندگی خطرات کی زندگی کا نام ہے۔

شاہ صاحب کے اس مضمون کا وہ حصہ بہت اہم ہے جس میں اصغر کی شاعری کی خامیاں دکھائی ہیں، وہ ان کے مجموعہ نشاط روح کو بلاغت ادا کا بہترین نمونہ قرار دیتے ہیں، جس میں وہ رنگین نوا شاعر نظر آتے ہیں، اس میں حسن معنی کے ساتھ حسن الفاظ کا ایسا مرقع دکھائی دیتا ہے کہ اس کی غزلیں رنگینی ادا اور دل کشی بیان کے لحاظ سے خوش رنگ گلہ است اور الفاظ کی مرصع کاری کی حیثیت سے غزل کا زیور معلوم ہوتی ہیں، نشاط روح کا یہ تجزیہ کر کے شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ سرور زندگی میں اصغر صاحب

معلوم نہیں اپنی ان خوبیوں سے اس قدر کیوں بے پردہ ہو گئے ہیں کہ بعض اشعار میں بیان کی دلکشی تو کجا خیالات بھی مناسب الفاظ میں ادا نہیں ہو سکے ہیں، بیان کی ثرولیدگی اور طرز ادا کی خامی کی وجہ سے ان کے بہت سے اشعار نہ صرف حسن ظاہری سے محروم ہو گئے ہیں بلکہ ان کے معنی نکالنا مشکل ہیں۔ شاہ صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ ان کے خیالات رنمت و بلند ی اور لطافت و پاکیزگی کی معراج پر پور نہ اُٹھ گئے ہیں، مگر اس پر دانا میں ان کا مرغ خیال کہیں کہیں ایسا بہک جاتا ہے کہ ان کے بعض اشعار بالکل بے معنی ہو جاتے ہیں، اور عرب کا ہنوں کی شہر معلوم ہوتے ہیں۔

اسی کے ساتھ شاہ صاحب نے اصغر صاحب کے اشعار کی بہت سی اور خامیاں دکھائی ہیں جن کے کچھ نمونے ہم یہاں پر اس لیے نقل کرنا چاہتے ہیں تاکہ موجودہ دور کے نقادوں کو یہ معلوم ہو کہ پہلے تنقید میں کیسی دیدہ وری سے کی جاتی تھیں اور اب کسی تنقید میں ایسی وقت نظر رکھائی نہیں دیتی، ذیل میں پہلے اصغر صاحب کے اشعار نقل کیے جائیں گے، پھر شاہ صاحب کی ناقدانہ رائے اختصار کے ساتھ درج کی جائیگی۔

اصغر صاحب: وہ موت ہے کہ کہتے ہیں جس کو سکون سب ۛ وہ عین زندگی ہے جو ہے اضطراب میں شاہ صاحب: اس میں ایک بلند خیال کا اظہار کیا گیا ہے، لیکن طرز ادا کی خامی نے سارا لطف بے مزہ کر دیا ہے، لفظی عیب یہ ہے کہ کہتے ہیں جس کو سکون سب، میں نہایت فاحش تنازع حروف ہے، اور عین زائد ہے، معنوی اعتبار سے دونوں مصرعوں کا تقابل صحیح نہیں، یہ اس طرح درست ہو سکتا تھا:

جو زندگی سکون میں گزرے وہ موت ہے ۛ ہے زندگی وہی جو ہے اضطراب میں
اصغر صاحب: ازل میں اک تجلی سے ہوئی تھی بخودی عاری ۛ تم ہی کو میں نے دیکھا تھا، کچھ ایسا یاد ہوئے
شاہ صاحب: یاد ہوتا ہے، صبح نہیں یاد آتا ہے، ہونا چاہیے، محض رویت کی پابندی کی وجہ سے یہ تصرف کیا گیا ہے۔

اصغر صاحب: ہے خود کی عشق کی دونوں کی ہستی پر نظر یہ شہید نغمہ ہے وہ بتلائے ساز ہے

شاہ صاحب: اس شعر سے یہ صاف نہیں معلوم ہوتا کہ شاعر خود اور عشق کی تحقیر کرنا چاہتا ہے، یا عشق کو خود پر ترجیح دینا چاہتا ہے، یا دونوں کی حقیقت بتانا چاہتا ہے، اتنا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کی حقیقت باخبر کرنا مقصود ہے کہ ایک شہید نغمہ ہے، دوسرا مبتلا ساز ہے، لیکن ہستی پر نظر سے یہ مطلب واضح نہیں ہوتا ہے، اس سے یوں کہنا چاہیے:

ہے خود اور عشق دونوں کی حقیقت پر نظر

اس سے ایک مصرع میں تین تین کی کے اجتماع کا عیب بھی جاتا رہے گا۔

اصغر صاحب: طور پر لہرا کے جس نے پھونکٹ الا طور کو ۛ اک شرار شوق بن کر میرے آئے گل میں ہے
شاہ صاحب: اس شعر میں اولاً پہلے مصرع میں دوم تہ طور کی تکرار ابھی نہیں معلوم ہوتی، دوسرے اس میں گزرے ہوئے واقعہ کی طرٹ اشارہ ہے جو اگرچہ بغیر علامت، اضی کے اظہار کے بھی صحیح ہے، اور معنی بھی سمجھ لیے جاتے ہیں، لیکن اگر اس کا اظہار ہوتا تو زیادہ بہتر تھا، تیسرے لفظ 'جس نے' کا اقتضار یہ ہے کہ مصرع ثانی میں 'اک' کے بجائے 'وہ' کی ضمیر لائی جاتی اور اس موقع پر 'اک' کے کوئی معنی بھی نہیں ہیں،

اصغر صاحب: جان ہے محو تجلی چشم و گوش و لب میں بند ۛ حسن کو حسن بیان، حسن نظر بھٹا تھا میں
شاہ صاحب: اس شعر میں چند در چند لفظی اور معنوی نقائص ہیں، لفظی اور نہایت فاحش نقص یہ ہے کہ فارسی معطوف معطوف علیہ کے بعد 'ہیں بند' کا کلمہ الگا دیا ہے، جو اگرچہ قاعدہ کے اعتبار سے صحیح ہے، لیکن اس قدر غیر فصیح، ثقیل اور ناہموار ہے کہ ذوق سلیم کیا، کانوں کو یہ شر کر گئی سخت ناگوار معلوم ہوتی ہے، معنوی خامی یہ ہے کہ اولاً مصرع ثانی میں حسن بیان صحیح نہیں ہے، دوسرے دونوں مصرعوں میں معنوی ربط بے جوڑ ہے، شاعر کا مقصد یہ ہے کہ میں حسن کو حسن بیان اور حسن نظر بھٹا تھا، لیکن جان ایسی محو تجلی ہوئی کہ آنکھ کان لب سب محو حیرت ہو گئے، اور حسن حسن نظر اور حسن بیان باقی نہیں رہا، حسن

دیکھنے والے کے لیے حسن نظر تو ہر حالت میں ہے، اس لیے اس کا تعلق تو اس سے صحیح ہے، لیکن حسن بیان نہیں ہے، حسن بیان کا تعلق محسن سے البتہ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر مقصود نہیں ہے، دوسرے محبت جلوہ خود ایک حسن نظر ہے، اس لیے کہ تجلی چشم ظاہر سے دکھی جاتی ہے، اگر تجلی کے بجائے حقیقت ہوتا تو شاعر کا خیال صحیح ہو سکتا تھا۔

اصغر صاحب: جسم کو اپنا سا کر کے لے اڑی افلاک پر: اللہ اللہ! یہ کمال روح جولاں دیکھیے شاہ صاحب: جولاں عربی مصدر ہے، اس کو فارسی اسم فاعل کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، جو صرفی قاطع ہے۔

اصغر صاحب: در پہ جو تیرے آگیا اب نہ کہیں مجھے اٹھا: گر دش مہر و ماہ بھی دیکھ چکا ہوں راہیں شاہ صاحب: اس شعر میں آگیا کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد انہیں، بلکہ پھر پھر آتا آتا آگیا، اس کے بجائے در تک پہنچ جانے کا ہم مفہوم جملہ ہونا چاہیے تھا، ”اب نہ کہیں مجھے اٹھا“ سے اگرچہ مطلب نکل آتا ہے، لیکن اس کے بجائے ”اب نہ یہاں سے تو اٹھا“ ہوتا تو زیادہ مناسب تھا، معنوی نقص یہ ہے کہ گر دش مہر و ماہ دیکھنا کوئی ایسا کمال نہیں ہے جو نہ اٹھانے کا سفارشی بن سکے، اگر گر دش کے بجائے جلوہ ہوتا تو زیادہ مناسب اور معنی خیز ہوتا کہ تیرے آستان تک پہنچنے میں مہر و ماہ کے جلوے بھی نظر آئے، لیکن میں نے ان پر آنکھ نہیں ٹھہرائی۔

اصغر صاحب: جہاں کی خیر ہو جان جو میں کی خیر ہو یا رب! : کہ لو اپنی ہوئی جاتی ہے اب سوز محبت کی شاہ صاحب: لفظی غامی یہ ہے کہ ”لو“ سوز کی نہیں ہوتی، اس کے لیے شعرا ضروری ہے جو سوز کے بعد کا درجہ ہے، وہ بھی عموماً شمع کے لیے آتا ہے، احتوی اعتبار سے یہ خرابی ہے کہ اک عاشق جانناز کے لیے سوز محبت کی زیادتی پر جان کی خیر مانا نشان عشق سے بعید ہے، اس کا تو کام یہ ہے کہ سوز عشق میں جل کر خاکستر ہو جائے اور منہ سے اُٹ نہ سکے۔

اصغر صاحب: کبھی یہ غز کہ عالم بھی عکس ہے میرا : خود اپنا طرز نظر ہے کہ دیکھتا ہوں میں شاہ صاحب: اس موقع پر کبھی کا لفظ تقابل چاہتا ہے، اس لیے مصرع ثانی میں مصرع اول کا مقابل مفہوم ہونا چاہیے، دوسرا مصرع یوں ہوتا تو اچھا تھا:

طر۔ خود اپنا پر تو ہے جو کچھ کہ دیکھتا ہوں میں

اصغر صاحب: اٹھا رکھا ہے اس نے اپنے جلوے کو قیامت : قیامت ہے وہ جلوہ اس کو کیا قیامت کی شاہ صاحب: مصرع ثانی اس طرح ہونا چاہیے

قیامت ہے وہ خود ہی اس کو کیا حاجت قیامت کی

اصغر صاحب: یہ آنا جلوہ بن کر اور پھر میری نظر ہونا : یہی ہے دید تو پھر دید بھی اسے فتنہ گر ہوتا شاہ صاحب: یہ شعر نقص ادا اور تولید کی بیان کا بہترین نمونہ ہے، نقص بیان کی وجہ سے اس کا مطلب خط ہو گیا ہے، شاعر جمال حقیقت کی نیرنگی اور شعبہ بازی دکھانا چاہتا ہے کہ جب وہ جلوہ بھی دکھاتا ہے تو خود ہی نظر بن جاتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے کہ جب یہی شعبہ بازی ہے تو دید کا لطف بھی تیرا ہی رہا، لیکن اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے جو الفاظ انتخاب کیے گئے ہیں اور ان کی جو ترکیب ہے اس سے زیادہ غیر صحیح یا اس میں بھی نہیں آسکتے، پہلا مصرع تو قابل انگیز ہے، لیکن دوسرا مصرع تو معلوم ہوتا ہے کہ کسی بتدی کا کہا ہوا ہے، لفظی خوبیوں سے قطع نظر اس کے معنی کیا ہوئے۔

اصغر صاحب: تماشا ہو نیاز و ناز کی باہم کشاکش کا : میں ان کا دل سمجھتا ہوں وہ میرا دل سمجھتے ہیں

شاہ صاحب: یہ شعر نقص بیان کی وجہ سے موضوع الفاظ کا بھل مجروح معلوم ہوتا ہے، غالباً اس کا مطلب یہ ہے کہ ناز و نیاز کی کشاکش کا تماشا ہے کہ میں ان کا دل اپنا سمجھتا ہوں اور وہ میرا دل اپنا سمجھتے ہیں، لیکن اس شعر کے الفاظ سے مطلب ادا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے محض دل شناسی کے ملکہ کا پتہ چلتا ہے جو نہایت حیرت انگیز ہے۔

اصغر صاحب: یہ ذوق رید کی شوخی، وہ عکس رنگ مجھوں: نہ جلوہ ہے نہ پردہ ہم اسے تنہا کھتے ہیں
 شاہ صاحب: اس شعر میں 'تنہا' کا لفظ بالکل بے محل اور بے جوڑ ہے، تنہا کہنا اس وقت صحیح ہوتا جب
 پردے اور جلوے کی حیثیت دوئی کی ہوتی، حالانکہ یہ دونوں کیفیتیں ہیں انہیں کیائی اور دوئی کو کوئی علاقہ نہیں
 اصغر صاحب: نظارہ پر شوق کا اک نام ہے جینا: نہ مرنا سے کہیے کہ گزرتے ہیں ادھر سے
 شاہ صاحب: اس شعر میں لفظی نقص یہ کہ اک 'خشو' معنوی خرابی یہ کہ جب جینا نام و نظارہ شوق کا تو مرنا اس کے
 مقابلہ میں محرومی کا نام ہوتا ہے لیکن مصرع ثانی اس کے برعکس مطلب نکلتا ہے کہ 'مرنا' شوق کے ادھر سے گزرنے سے نظارہ شوق
 کے اور مواقع پیدا ہوتے ہیں اور اگر گزرنے کا چاہئے کی جگہ استعمال کیا گیا ہے تو یہ درست نہیں۔

اصغر صاحب: اس کے سوا تو معنی مجنوں بھی کچھ نہیں: ایسا بھی ربط صورت پسند چاہیے
 شاہ صاحب: یہ شعر معنی سے بے نیاز اور خالص صوفیانہ چیتاں ہے، اسی قبیل کا یہ شعر ہے۔

کائنات دہر کیا روح انامیں بیہوش تھے زندگی جب مسکرائی ہے تھکا کے سانسے
 شاعر کا مقصد یہ ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ سا لیکن راہ حقیقت کی موت وصل حبیب کا پیام ہوتی ہے،
 اس لیے ان کا زندگی تھکا کا جو وصل کا دیر پا چہ ہے ہسکر اگر استقبال کرتی ہے، لیکن الفاظ سے یہ معنی ظاہر
 نہیں ہوتے، اگر اسے مان بھی لیا جائے تو اس پر کائنات دہر اور روح الامیں کی بیہوشی کے کیا معنی؟۔
 آخر میں شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ہم نے نمونہ کے طور پر محض تھوڑے سے اشعار نقل کیے ہیں ورنہ اس مختصر مجموعہ میں
 اس قبیل کے اور اشعار بھی ہیں طرز ادا کے نقص و توان کے بہت کم اشعار خالی ہیں اس لیے کہ اصغر صاحب آئندہ اپنی
 شاعری کے بارہ ناب میں پردہ مینا کی شفافیت کی جانب بھی پوری توجہ رکھا کریں گے، ان کے جیسے بلند مرتبہ
 شاعر کے لیے اس قسم کے اسقام زیبا نہیں ہیں۔

سرور زندگی میں اصغر صاحب کا کچھ فارسی کلام بھی ہے اس کے متعلق شاہ صاحب نے لکھا کہ خیالات
 کے اعتبار سے یہ کلام بھی اردو کا ہم پایہ ہے، لیکن زبان میں فارسیت نہیں ہے اس پر صرف موجودہ دور کے
 نقاد یہ دس لے سکتے ہیں کہ تغذیہ نگاری میں 'وق' سلم کے ساتھ 'یہ' وری اور بصیرت ہو تو اس رنگ خوش رنگ ہو گا
 (دانی)

شیخ شیوخ العالم حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر کے مجموعہ ملفوظات راحت القلب کا مطالعہ

از مولانا اخلاق حسین دہلوی

(۲)

اس قسم کی بعض اور روایتیں بھی ہیں ان سے واضح ہے کہ راحت القلب مقبرہ مستند بھی ہے
 اور ابعد کی کتب ملفوظات کا ماخذ بھی ہے، اب ان کی سیر و سیاحت کا ذکر کیا جاتا ہے۔

۱۱ سیاحت | سیاحت عہد وسطیٰ کے درویشوں کا محبوب مشغلہ رہا تھا، وہ اس پر آشوب زمانہ میں بھی برابر
 حرکت میں رہے ہیں، حرکت میں برکت بھی ہے اور سفر وسیلہ ظفر بھی ہے، حضرت بابا صاحب نے بھی
 اس عہد میں سیاحت فرمائی، بزرگوں کی صحبت سے فیضیاب ہوئے، اور اپنے فیوض و برکات سے مخلوق کو نوازا
 یہ بہت بڑا کام تھا، جسے سر انجام فرمایا، اسرار الادریا میں اور راحت القلب میں آپ کے ہاں ایک غیر سے
 سفر و سیاحت کا ذکر بھی ملتا ہے، راحت القلب سے جن مقامات کی سیر و سیاحت کا پتہ چلتا ہے وہ یہ ہیں:
 بخارا، غزنی، سیوستان، بدخشان، ہندو اور سمت مغرب۔

سمت مغرب سے مراد ملک شام اور فلسطین خصوصاً بیت المقدس ہو سکتا ہے جہاں آپ نے

جاروب کشی کی خدمت بھی انجام دی تھی،

یقین ہے کہ بعض مقامات کا ذکر لفظیات کے ان مجموعات میں بھی ہو گا جو دستبرد زائد سے محفوظ نہ رہ سکے، اور آج نایاب و ناپید ہیں، فوائد الفوائد میں صرف ایسے سفر کا ذکر ملتا ہے جس کا تعلق اندرون ملک سے ہے، بیرون ملک کی سیاحت کا ذکر اس میں نہیں ہے، مگر یہ وجہ انکار نہیں ہو سکتی، خواجہ امیر حسن علاء بھٹائی کے اسلوب کا وصف ایسا ہے جس کی بدولت کتنی ہی اطلاعات نامتام رہ گئی ہیں۔

فوائد الفوائد میں وہ سب کچھ ہے جو حاضرین مجلس کے دکھ درد کی دوا ہے، مگر یہ سمجھنا کہ جو کچھ فوائد الفوائد میں نہیں ہے اس کا وجود ہی نہیں ہے، معقولیت سے بعید ہے، اس میں روغن فرش کی بیوی کا اور شیر شکر کے دانت کا ذکر بھی نہیں ہے جو نہایت درجہ حیرت انگیز اور بصیرت افروز ہے، اس میں لے دو حق صحرائے اجود میں بڑے اور گھٹن دار درخت کے نیچے حضرت بابا صاحبؒ کے قیام فرمانے کا اور حضرت بابا صاحبؒ کے چدرعلکس کا ذکر بھی نہیں ہے، جو دیگر کتب میں ہے، تو کیا ان سبھی سے انکار کیا جاسکتا ہے؟ فوائد الفوائد بلاشبہ رشد و ہدایت کا صحیفہ ہے اور سالکانِ راہ سلوک کے لیے خضر راہ ہے، مگر انسانی کارنامہ ہے جو سہو و خطا سے مبرا نہیں ہوتا، لہذا ایسی تسلیم کرنا ہی ہو گا کہ راحت القلب کا بیان صداقت پر مبنی ہے، جس کا تعلق حضرت محبوب الہیؒ کے قلم سے ہے، اور اس باب میں راحت القلب کو ہر اعتبار سے فوقیت ہے اور اس بنا پر حضرت بابا صاحبؒ کی غیر ملکی سیاحت کا ذکر لائق تسلیم اور قابل قبول ہے۔

۱۳. خرق عادت و کرامت | کائنات عالم کا اگر گہری نظر سے مطالعہ کیا جائے تو ہر شے عجائبات قدرت سے مالا مال ملے گی، جب یہ ہے تو خرق عادت اور کرامت سے وحشت کیوں؟ البتہ اتنی بات ہے کہ جو عجائبات دیکھنے میں آتے رہتے ہیں طبیعت اُن سے انوس ہو جاتی ہے تو ان کا عجوبہ بن نظر دل سے ادھکل ہو جاتا اور جن سے گاہ بہ گاہ واسطہ پڑتا ہے انھیں دیکھ کر انسان مجبوریت ہو جاتا ہے، ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو

لے خیر الجالس ص ۲۲، لے خیر الجالس ۱۳۸، لے خیر الجالس ص ۸۹، سیر الابرار ص ۶۸ و ۶۹ ج۔

نہم و ادراک میں سماؤں نہیں، جیسے نابالغ برون کی کیفیت کے احساس سے نابلد ہوتا ہے، مگر فی نفسہ برون کی کیفیت کیفیت ہے جو عمر کی مخصوص منزل سے متعلق ہے، اس سے انکار کی گنجائش نہیں حضرت محبوب الہیؒ نے کیسی پیاری بات کہی ہے:

”جو بات عقل سے بعید ہے، وہ کچھ اور ہے، اور جو عقل میں نہ سمائے وہ کچھ اور ہے، ادبی کرامت ہے“

(فوائد الفوائد ص ۷)

ادراک کی معذوری اور اکہی کا نقص ہے، ورنہ کرامت و خرق عادت فی نفسہ حقیقت حقہ ہیں جو بالطبع انسان کو مرغوب ہیں، صوفیہ کرام نے اس وصف سے بھی کام لیا ہے جو آج نایاب ہے، جس سے کارہائے نمایاں ظہور میں آئے ہیں، راحت القلب میں بھی محیر العقول واقعات ہیں جو عہد وسطیٰ کے ادب عالیہ کا طرہ امتیاز ہے، اگر راحت القلب میں یہ وصف نہ ہوتا تو عصری اثراات سے محروم ہوتی جو اس کی خوبی نہیں نقص متصور ہوتا، کرامت و خرق عادت ایک حقیقت ہے اور کسی حقیقت سے روگردانی بعید از عقل ہے۔

۱۳. حوالہ جات | حضرت بابا صاحبؒ کے بیان کا یہ بھی وصف ہے کہ آپ دوران تقریر میں اخذات کا بھی ذکر فرمادیا کرتے تھے اور یہ بڑی خوبی کی بات ہے، راحت القلب میں کم و بیش چونتیس لحوالہ جات ہیں، ان میں بعض وہ کتابیں ہیں جو اس عہد میں متداول تھیں، اور آج بھی مستند و معتبر ہیں، مثلاً:

(۱) قوت القلب (ابو طالب کاشانی) (۲) کفایہ (امام شعبی) (۳) کثافت (زمخشری معتزلی)

کی تفسیر (۴) مفصل (زمخشری کی کتاب النسخ) (۵) تفسیر زاہدی (مولانا برہان الدین زاہد صاحب دہلوی) بعض ایسی کتب و رسائل ہیں جو اکابر صوفیہ سے متعلق ہیں، مثلاً:

(۱) اوراد شیخ عثمان ہرولوی (۲) اوراد شیخ معین الدین سحرزی (۳) اوراد خواجہ قطب الدین

مختیار اوشی (۴) شرح خواجہ معین الدین سحرزی (۵) اوراد شیخ شہاب الدین سہروردی (۶) شہید

از زبان شیخ الاسلام قطب الدین بختیار وغیرہ۔

بعض ادرکتا میں بھی ہیں جن کا ذکر تدارک کی تصانیف میں ملتا ہے، بہر حال حوالہ جات سے بیان کی اہمیت واضح ہوتی ہے، جس سے راحت القلب کا مستند و مقبر ہونا پوری طرح ثابت ہے۔
۱۵۔ ادعیہ ماثورہ | ادعیہ ماثورہ سے رغبت اور ان کی طلب انسانی فطرت کا خاصہ ہے، تدارک میں کامیابی کے لیے بھی انسانی فطرت اور صریح ہوتی ہے، قرآن پاک ادعیہ کا خرمینہ ہے، کتب احادیث میں ادعیہ کے مستقل ابواب ہیں، بعض بزرگوں نے اس موضوع پر مستقل کتابیں یا دیگر چھوٹی ہیں، ادعیہ سے بے غفلت خلوت فطرت ہے۔

اسلام کی تعلیم ہے کہ قدم قدم پر خدا کی یاد تازہ رہے، مسلمان لمحہ بھر بھی یاد الہی سے غافل نہ ہو، اس لیے اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، غرض کہ ہر ہر نقل و حرکت کے لیے ادعیہ کا ذخیرہ موجود ہے اسے وظائف الہی علم سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، انسان جب مشکلات کی دلدل میں پھنستا ہے، تدارک بھی جواب دے بیٹھتی ہیں تو اس بے چارگی کے عالم میں ادعیہ ہی کے وسیلہ سے سہارا ملتا ہے، بلکہ کار بر آری کی راہیں کھل جاتی ہیں، مستشرقین یورپ جھوٹے اسلامیات کا اور مسلمانوں کے عروج و زوال کا گہرا مطالعہ کیا ہے، انھیں بے تکلف یہ کہنا پڑا ہے کہ جب کبھی مسلمانوں پر بربادیت پڑا ہے تو تصوف ہی نے انھیں سہارا دیا ہے، اور پستی سے بلندی پر لا بٹھایا ہے، ادعیہ بھی تصوف ہی کا ایک شعبہ عمل ہے اس سے ادعیہ کی اہمیت ظاہر ہے۔

نواذ القلوب اور میں منتشر طبع پر ادعیہ کا اتنا ذخیرہ ہے کہ اگر یہ کجا کر لیا جائے تو اچھی خاصی کتاب تیار ہو جائے، راحت القلب میں اتنا تو نہیں لیکن جتنا کچھ ہے گراں قدر ہے، اور خوبی کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر کچھ ہے تلاش کرنے کی زحمت سے دوچار ہونا نہیں پڑتا۔

راحت القلب کا وہ حصہ جو ادعیہ ماثورہ پر مشتمل ہے منہ سے پڑا ہوا ہے کہ معاشرہ کی وہ

کی کیفیت تھی جس کے تدارک کے لیے ان ادعیہ کی ضرورت تھی، ادعیہ کے رواج سے کوکاری کو فروغ ہوتا ہے، معاشرے میں سدھار آتا ہے، صحت مند سوسائٹی وجود میں آتی ہے، جو انسانیت کے عروج کے لیے بہت ضروری ہے، ادعیہ کو اپنانے کے لیے اخلاقی عمل درکار ہے اور کچھ بھی نہیں بقول شخصے کہ یہ سستے قسم کا لٹریچر ہی لیکن نہایت درجہ سفید اور کارآمد ہے۔

اسلوب بیان | راحت القلب کی زبان اتنی سادہ، سلیس اور بامحاورہ ہے کہ بے تکلف اسے

سہل ممتنع سے تعبیر کیا جاسکتا ہے، سلوک کے پیچیدہ اور اہم مسائل کو سلجھا کر اس خوبی سے بیان کیا ہے کہ مفہوم و مطلب دل میں اترتا چلا جاتا ہے، ہر خطے اور ہر طبقے کا فارسی دان یا سانی سمجھتا زبان کی یہ خوبی ناورد و نایاب ہوتی ہے، مگر راحت القلب اس وصف سے مالا مال ہے اس کے اسلوب میں ایسی پذیرائی اور دلا دہری ہے کہ دامن دل کو کپڑے ہی رہتی ہے۔

اس میں کارآمد ہدایتیں اور نصیحتیں کچھ اس خوبی سے جلوہ پیرا ہیں کہ دل قبول کیے بغیر رہتا ہی نہیں ہے، بلکہ پڑھنے والا یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں ان ہدایتوں پر عامل ہو گیا ہوں اور مجھے ہدایت نصیب ہو گئی ہے، جو کچھ سیکھنا تھا سیکھ لیا ہے، عمل پیرا ہونا بھی کچھ مشکل نہیں، ایسا لگتا ہے کہ نیک بندہ میرے ہو گیا ہوں۔

ایسے بھی مقام آتے ہیں کہ طبیعت پر کیف طاری ہو جاتا ہے، آنکھیں پر نم ہو جاتی ہیں، اور دل رونے لگتا ہے، عجب کیف و سرور کا عالم ہوتا ہے جو احاطہ تحریر میں سما نہیں سکتا، رو دھو لیتا ہے، تو اپنے کو ہلکا پھلکا اور صاف ستھرا پاتا ہے اور اپنے کو عجب نورانی نصا میں محسوس کرتا ہے۔

ترغیب و تحریص اور تخویف کچھ ایسے موثر انداز میں ہے کہ دل کو موبہ بغیر رہتی نہیں ہے کشش و جاذبیت کا یہ عالم ہے کہ کتاب کو ہاتھ میں لینے کے بعد چھڑنے کو دل نہیں چاہتا، طبیعت ہل من مزید ہی کہتی رہتی ہے، اہل دل اس کے کیف سے آج بھی شکیف ہو سکتے ہیں، یہ اسی

وصف کا پر تو ہے کہ جس کی طرف حضرت محبوب الہیؑ نے اشارہ فرمایا تھا :

”بارہا در ذوق بیان ایشان مردم چنان فروی شد کہ تنها بروہ شدے کہ اگر ہمیں زماں مردم

بمیرد نیکو باشد“ (فوائد الفوائد ص ۷۵)

اے حضرت محبوب الہیؑ کے اخلاص عمل سے تعبیر کیجئے یا حضرت بابا صاحبؑ کی تاثیر کلام سے، بات

ایک ہی ہے، کاش کہ راحت القلوب کا کوئی کامل نسخہ دستیاب ہوتا، تو حقیقت حال زیادہ آشکارا ہوتی۔

۱۔ نفس مضنون | راحت القلوب کیا ہے؟ اسلامی تعلیمات اور روحانی قدروں کا پتھر ہے، اس کا نقطہ لفظ

ہدایت کے نور سے متعلق ہے، چشم بصیرت ہے تو اس میں بہت کچھ ہے۔

دل کی نگاہ فکر کی مبنی چاہیے جلوے ہیں عام ظن و تماشائی چاہیے

اس میں بکثرت جو اہر پارے ہیں، جن پر عمل پیرا ہونے سے زندگی بن جاتی ہے اور عاقبت بخیر ہوتی ہے

ایسی تعلیمات کے کچھ نمونے یہ ہیں :

(۱) حضرت بابا صاحبؑ کا ارشاد ہے کہ شیخ الاسلام حضرت خواجہ قطب الدین بختیار خاں نے

اپنے استاد محترم کا یہ قول نقل فرمایا ہے :

(۱) ”انسان جب تک محبت کی سیٹل سے آئینہ دل کو صاف نہ کر لے گا، اس وقت تک اللہ کے ذکر سے

انصیت نہ ہوگی، البتہ جب درمیان میں کوئی شے حائل نہ رہے گی تو وصال حق کی لذت سے بھی

لطف اندوز ہوگا، ورنہ خدا کی نعمت نصیب نہ ہوگی۔“

(۲) درویشوں کے متعلق بہر حال حسن ظن رکھنا چاہیے، تاکہ اس حسن ظن کی برکت سے حق کی حمایت

حاصل رہے۔“

(۳) ”درویشی پردہ پوشی ہے، خرقہ اسی کے لیے ہے جو ہر کسی کی پردہ پوشی میں ساعی ہے، اور عجیب

سے محترم نہ رہتا ہے، جب یہ وصف پیدا ہوتا ہے تو اس وصف سے منصف درویشوں میں شامل

ہو جاتا ہے، اور اس کا مدعا پورا ہونے لگتا ہے۔“

(۴) ”جو کچھ خدا نے پاک کی رضا کے مطابق صرت کیا جاتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی زیادہ ہو، اس میں نہیں

البتہ جو کچھ اس کے خلاف صرت ہوگا وہ اس میں ہے، اس سے محترم نہ رہنا چاہیے، (لا اسوات

فی الخیر)۔“

(۵) ”جو ہر سادت تو بھی میں ہے، نفل الہی بھی ہر ایک کے شامل حال ہے، تاہم جدوجہد لازم ہے

اس لیے کہ جو بھی مرتبہ کو پہنچا ہے، کوشش و مجاہدے کے وسیلے سے پہنچا ہے۔“

(۶) ”انسان اور اللہ پاک کے درمیان دنیا سے بڑھ کر کوئی پردہ نہیں ہے، یہی حجاب اکبر ہے۔“

(۷) ”دنیاوی کاموں میں مشغول رہنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، وہ شرمین خشک ہو جاتی ہیں جن پر

احساسات لطیفہ کا دار و مدار ہے، ذکر و شغل رہنا چاہیے، تاکہ دل ذکر و شغل کے نور سے

منور اور زندہ رہے۔“

(۸) ”جو درویش دنیاوی مشاغل میں منہمک رہتا ہے اور غرور و جاہ کا طالب ہے وہ درویش نہیں، مردود

طریقہ ہے۔“

(۹) ”جو خرقہ پہنے، درویشی کا روپ چلے، پھر امیروں اور دنیا داروں سے سیل ملاپ رکھے، مرغن

کھانے کھائے وہ درویش نہیں، راہ گم کردہ ہے۔“

(۱۰) ”ذکر میں اتنا منہمک رہنا چاہیے کہ رونگٹا رونگٹا ڈاکر بن جائے..... جو شخص جو کچھ کرتا مرے گا،

وہی کرتا ہر روز قیامت اٹھے گا، زندہ ہوگا۔“

(۱۱) ”دل کا اللہ کی یاد میں لگا رہنا راہ سلوک میں دل کا زندہ رہنا ہے جو اصل حیات ہے، یہ نہیں تو

کچھ بھی نہیں، یہ خوبی نصیب ہوتی ہے اکل حلال سے اور دنیا داروں سے کنارہ کشی اختیار کرتے

(۱۲) ”صحا پر اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم و آگاہی حاصل کرتے تھے اس سے اوروں کی بھی

فیض اب فرماتے تھے۔

(۱۳) شیخ حقیقت کو اتنی قدرت و کمال حاصل ہو کہ جب کوئی بیعت و ارادت کی غرض سے آئے تو

اپنی ذاتی صلاحیت اور نور معرفت کی تاثیر سے طالب کے کہ درت آلودہ دل کو آئینہ بنائے
اگر یہ وصف نہیں ہے تو پیر درید و وفوں گم کردہ راہ ہیں۔

(۱۴) اگر کسی کو شیخ کامل نہ ملے تو اسے اہل سلوک کی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے اور بقدر
امکان عمل بھی، شیخ کامل نہ ملنے کی تمنا ہی ہو جائے گی۔

(۱۵) شیخ کو چاہیے کہ مرید کو ہدایت کرے کہ وہ سرمایہ داروں اور امیروں سے ربط مضبوط نہ بڑھائے
بلکہ الگ تھلک رہے، دنیاوی دولت کا طالب نہ ہو، زیادہ نہ بولے، اور بلا ضرورت
قدم باہر نہ نکالے۔

(۱۶) "نماز مومن کی معراج ہے، الصلوة معراج المؤمنین۔"

(۱۷) "نیک بندوں اور نیکو کاروں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، حدیث شریف میں ہے: صحبة
الصابغین نور و رحمة للعالین۔ (نیکوں کی صحبت نور ہے اور رحمت ہے تمام عالم کے لیے)

(۱۸) جو خدا کے پاک کام میں لگا رہتا ہے، احکام خداوندی کی تعمیل میں منہمک رہتا ہے، رب العزت
اس کے کاموں میں آسانی فرماتے ہیں اور وہ بے تردد و سرانجام ہو جاتے ہیں۔

(۱۹) "کسی کے بچے میں بندہ جاؤ کسی کے مرید ہو جاؤ، کچھ نہیں تو مخلوق کی خدمت کے ہو رہو، کسی
مقام عزت پر فائز ہو جاؤ گے۔"

(۲۰) "دور و وظائف کے لیے جو وقت مقرر کر لیا ہے اس کا پابند رہنا چاہیے، اگر بشریت کے
تقاضے وقت پر سرانجام نہ ہو سکے تو پھر کسی اور وقت اسے انجام دے لو، دن کو قضا
ہو گیا ہے تو رات کو پورا کر لو، ترک نہ کرو۔"

(۲۱) "ہر شے کی حد و انتہا ہوتی ہے اور غایت بھی، عبادت کی غایت عقل ہے اور فراست، علم کے بغیر
عبادت رنج بہرہ ہے، اور علم عقل کے بغیر درد سہ ہے۔"

(۲۲) "علم کیا ہے، ابر رحمت ہے، رحمت ہی رحمت اس سے بڑھ سکتی ہے۔"

(۲۳) "حدیث شریف میں ہے: ایک فقیہ عالم ایسے ہزاروں غابہوں سے افضل ہے جو دن میں روزہ
رکھتے ہیں اور رات کو کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں۔"

(۲۴) "جب کوئی حصول علم میں غفلت روا نہیں رکھتا، اور علم حاصل کر لیتا ہے تو اس کو حق جل شائق کو
باطل سے نیکی کو بدی سے اور حرام کو حلال سے امتیاز کرنے کی توفیق غایت فرمادیتے ہیں۔"

(۲۵) "زبان سے اللہ پاک کا ذکر کرتے رہنا ایمان کی نشانی ہے، نفاق سے رنگاری ہے، بیعت
پناہ و حفاظت ہے، اور اس کی بدولت دوزخ سے فدا بھی نصیب ہوتی ہے۔"

(۲۶) "کوئی ذکر قرآن پاک کی تلاوت کے برابر نہیں ہے، یہ سب سے افضل رہتا ہے، اس کا اجر و ثمرہ
تمام عبادتوں سے اعلیٰ و افضل ہے۔"

(۲۷) "و عار سے بڑھ کر اللہ پاک کے نزدیک اور کوئی شے نہیں ہے، اللہ پاک کو سب سے پیارا وہ ہے
جو عار میں مشغول رہتا ہے، لیس شیئ اکبر عند اللہ من الدعا۔ (اکھریث)

یہ ہیں معدودے چند جو اہر پارے جن کی تعلیم حضرت بابا صاحب نے فرمائی ہے، اور جو راحت
کے اوراق کی زینت ہیں۔

اہم ترین روایتیں | کتب ملفوظات کا مطالعہ شاہ ہے کہ کتب ملفوظات کے اسلوب اور نقطہ نظر میں
ہم آہنگی ہے، البتہ جن مجالس میں ایسے بھی سامعین شریک ہوتے ہیں، جنہیں مخلوق کی خدمت و رہنمائی کی
اور شیخ کی جانیشینی کی ذمہ داری سنبھالنی ہوتی ہے تو ان مجالس میں کچھ اہم ترین روایتیں بھی بیان کر دی
جاتی ہیں جو مفاد عامہ کے سوا خصوصی فوائد اور خصوصی رہنمائی کے وصف کی جامع ہوتی ہیں، ان ہی میں

اسی کو یہ خرقہ دے دینا۔ (راحت القلوب ص ۳۰-۳۱)

حضرت بابا صاحبؒ بیان کر کے زار و قطار رونے لگے اور بیہوش ہو گئے، جب ہوش میں آئے تو فرمایا کہ درویشی پر وہ پوشی است۔ یعنی پر وہ پوشی ہی کا نام درویشی ہے، پر وہ پوشی کی عادت اخلاقیات کا اہم رکن ہے، اس کے فقدان سے انسان مہلک مصائب میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس قدر بھی اس پر عمل پیرا ہوگا اتنا ہی وہ امن و عافیت سے رہے گا، اسے درویشی کا اصل اصول سمجھنا چاہیے، اس کے فضائل و فوائد احاطہ تحریر و تقریر میں سامان نہیں سکتے ہیں، صوفیہ کرام کے خرقہ کو اسی خرقہ معراجیہ سے نسبت ہے۔

اس روایت میں دو نکتے ہیں، جن سے کچھ لوگ خلجان میں مبتلا ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ خرقہ معراجیہ کو اپنی نا فہمی سے مادی خرقہ تصور کرتے ہیں اور یہ غلط تصور ہے، خرقہ معراجیہ مادی خرقہ نہیں بلکہ طہری ہے، دائر لیس کے شعاعی حروف اور اس کی عکس گاہ کے تصور سے یہ حاصل ہو جاتا ہے، خلق قرآن کا قائل گروہ بھی اس نکتہ کو سمجھ نہ سکا تھا، خرقہ معراجیہ کے باب میں عالم دعوت خواجہ غلام زید رحمۃ اللہ علیہ (المتوفی ۱۳۱۹ھ) کا ارشاد ہے:

”خرقہ معراجیہ ایک باطنی چیز ہے، اور راز خفی ہے اور اشیا کے محسوس میں سے نہیں ہے۔“

(مناہیں المجالس ص ۳۵۶، ترجمہ)

دوسرا خلجان وہ ہے جس کی طرف خواجہ گیسو دراز بندہ نوازؒ نے ایسا فرمایا ہے:

”حدیث خرقہ۔۔۔ اس حدیث اور قصہ کو کتب حدیث میں جو صحیح و مستبر ہیں میں نے کہیں نہیں

دیکھا۔“ (جوامع الکلم ملفوظ ۸ اشعبان ۱۳۸۵ھ)

نہ دیکھنا تو عدم وجود کی وجہ قرار نہیں پاتی، اگر فی الواقع ان کتب حدیث میں نہ بھی ہو جو صحیح اور مشہور و مستبر ہیں تو بھی وجہ انکار لازم نہیں آتی، کیونکہ احصا کا تصور ناروا ہے، پھر اس کے بیان

کے کچھ ایسے نکات بھی ہوتے ہیں کہ سطحی نگاہ میں ان کی کنہ کو نہیں پہنچتیں، راحت القلوب میں بھی بعض ایسی روایتیں ہیں جن کی تفہیم عام اذہان کی گرفت میں نہیں آتی، یہاں ان ہی کی قدر سے روش کا فی مقصود تاکہ عوام ترونہ بے جا میں مبتلا ہو کر گمراہ نہ ہو جائیں، اللہ پاک حق کی حمایت کی توفیق عنایت فرمائیں، وما توفیقی الا باللہ العلیٰ العظیم۔

روایت (۱) | حضرت بابا صاحبؒ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں بارگاہ رب العزت سے خرقہ عنایت ہوا تھا، آپؐ معراج سے تشریف لائے تو صحابہ کبار رضی اللہ عنہم کو بلایا اور فرمایا مجھے بارگاہ ایزدی سے خرقہ ملے اور حکم رہی یہ ہے کہ میں یہ خرقہ تم میں سے کسی ایک کو تفویض کروں، اب ایک بات میں تم سے دریافت کرتا ہوں، تم میں سے جو بھی صحیح جواب دے گا، یہ خرقہ میں اسے دے دوں گا، پھر حضرت ابو بکر صدیقؓ سے دریافت کیا کہ اگر یہ خرقہ میں تمہیں دوں تو تم کیا کرو گے، حضرت ابو بکر صدیقؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں سچائی اختیار کروں گا، خدائے پاک کی عبادت کروں گا اور جو دنیاوی مال و مال ہے وہ سب راہ خدا میں صرف کروں گا، پھر امیر المومنین حضرت عمر فاروقؓ سے دریافت کیا کہ اگر یہ خرقہ میں تمہیں دوں تو تم کیا کرو گے، حضرت عمر فاروقؓ نے عرض کیا کہ میں عدل سے کام لوں گا اور بندگان خدا سے انصاف برتوں گا اور مظلوموں کی حمایت کروں گا، پھر امیر المومنین حضرت عثمان غنیؓ سے دریافت کیا کہ اگر یہ خرقہ میں تمہیں دوں تو تم کیا کرو گے؟ تو حضرت عثمان غنیؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) میں باہمی میل ملاپ سے کام کروں گا، حق کی پیروی کروں گا، شرم اختیار کروں گا اور بخل کروں گا، پھر آپؐ نے امیر المومنین سیدنا حضرت علیؓ کو اللہ وجہ سے دریافت کیا کہ اگر یہ خرقہ میں تمہیں دوں تو تم کیا کرو گے؟ سیدنا حضرت علیؓ کو اللہ وجہ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) میں پر وہ پوشی کروں گا اور بندگان خدا کے عیبوں کو چھپاؤں گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علیؓ! یہ خرقہ میں تمہیں دیتا ہوں مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی حکم تھا کہ تمہارے احباب میں سے جو یہ جواب دے

وہ بزرگ ہیں جو متقیوں سے بڑھ کے متقی اور صاحب علم و عرفان اور بصیرت باطنی سے مالا مال تھے جن کے قول پر پوری طرح اعتماد کیا جاسکتا ہے اور کیا جاتا ہے، اور جو اصول حدیث سے بھی پوری آگاہی رکھتے تھے اور اصول حدیث کا درس بھی دیتے تھے۔

۱۱۷

یہ روایت مدت مدید سے مروج ہے، اسرار الاولیاء میں بھی ہے اور سیر الاولیاء اور فوائد الفوائد میں بھی ہے کہ حسن ادب صوفیہ میں بے مثل اور نہایت درجہ مستند مانا جاتا ہے، اہم ترین یہ ہے کہ موصوفہ میں سے نہیں ہے، بہر حال خرقہ معراجیہ لطیفہ غیبی اور امور باطنیہ سے متعلق ہے، اور خرقہ فقر اسی کی نسبت سے مالا مال اور گونا گوں اوصاف کا جامع ہے، ان نکات کے ذہن نشین ہونے کے بعد اس روایت کو سمجھ لینے میں کوئی دشواری حائل نہیں رہتی۔

روایت (۲۱) | حضرت محبوب الہیؒ نے لکھا ہے کہ محمد شاہ نامی ایک شخص آئے جو حضرت بابا صاحبؒ کے دوستوں میں سے تھے، وہ بہت ہی پریشان حال تھے، کیونکہ ان کا بھائی قریب المرگ اور حالت نزع میں تھا، وہ آتے ہی زمین ہوس ہوئے، حضرت بابا صاحبؒ نے فرمایا بیٹھو! وہ بیٹھ گئے، حضرت بابا صاحبؒ روشن ضمیر تھے، سمجھ گئے کہ یہ پریشان حال کیوں ہیں، تاہم دریافت فرمایا کہ پریشان کیوں ہو، انھوں نے عرض کیا کہ آپ کو روشن ہے کہ بھائی کی حالت سے پریشانی ہے، حضرت بابا صاحبؒ نے بتا دیا: تمہارا بھائی تو اچھا ہو گیا ہے، جاؤ دیکھو، وہ حکم پاتے ہی گھر پہنچے، دیکھتے کیا ہیں کہ بھائی بالکل تندرست ہو گیا ہے اور بیٹھا کھانا کھا رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بیمار ہوا ہی نہ تھا۔

(راحت القلوب ص ۴۲)

اس بیان میں حضرت بابا صاحبؒ کی فرمودہ یہ تین چیزیں ہیں: بنشیں، چرامتغیری، برو
برادر تو نیکو شدہ است۔ باقی پورا بیان حضرت محبوب الہیؒ کا نوشتہ ہے، یہی ذکر فوائد الفوائد (ص ۲۳۲) میں

۱۱۷۔ سیر الاولیاء ص ۳۵۲۔

جو حضرت محبوب الہیؒ سے منقول اور خواجہ امیر حسن علاء سحرئیؒ کا نوشتہ ہے، اور اگرچہ اسلوب بیان میں فرق ہونا فطری شے ہے، تاہم دیکھنا یہ ہے کہ جامعیت و بلاغت کے اعتبار سے ترجیح کسے ہے؟ چنانچہ جب حضرت بابا صاحبؒ نے یہ دریافت فرمایا کہ چرامتغیری؟ پریشان کیوں ہو؟ تو انھوں نے عرض کیا: از حال برادر خود کہ روشن است، لیکن خواجہ امیر حسن علاء سحرئیؒ نے اس خیال کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

”فرمود چہ حال است؟ گفت برادر سے دارم بنجور و در ہم چانگہ رفتے بیش زمانہ است

اس ساعت کہ سن بخت آدم چہ عجب کہ تمام شدہ باشد بر سبب آن در ہم وزیر و زبیر ہم (۲۳۲)

محل غور ہے کہ حسن ادب اور جامعیت و بلاغت اس اختصار میں ہے کہ از حال برادر خود کہ روشن است یا اس تفصیل میں ہے جو خواجہ امیر حسن علاء سحرئیؒ کے قلم کا شاہکار ہے، اس کے علاوہ حضرت محبوب الہیؒ کے بیان میں اور بھی خوبیاں ہیں جن کی تفصیل کا یہ محل نہیں، البتہ ایک جگہ کی طرف توجہ مبذول کہ اتنا مناسب ہے جو حضرت محبوب الہیؒ نے حضرت بابا صاحبؒ کی زبانی نقل فرمایا ہے برو برادر تو نیکو شدہ است، امیر حسن علاء سحرئیؒ نے لکھا ہے: برو برادر تو صحت خواہ یافت، غور طلب ہے کہ تسکین و طمانیت کے سر و سامان کا زیادہ جامع جز کون سا ہے، اور کون سا اقتضا ہے حال کے زیادہ مطابق ہے، بلا تکلف تسلیم کرنا ہو گا کہ راحت القلوب کے بیان کو ہر اعتبار سے فوائد الفوائد کے بیان پر ترجیح ہے،

روایت (۲۳) | حضرت بابا صاحبؒ نے فرمایا کہ میں بغداد کی طرف مسافر تھا، میں شیخ اجل سحرئی (سن

۷۶۷) سے ملا، وہ بزرگ اور بارع پر تھے، میں ان کے جماعت خانہ میں داخل ہوا، میں نے سلام کیا، انھوں نے میرے سلام کا جواب دیا، میری طرف دیکھا اور فرمایا: آؤ شکر عالم آؤ! خوب آئے بیٹھو! اس نکتہ کو سمجھنے کے لیے کہ شکر عالم میں خیر الجاسس ص ۲۳۸ میں مرقورہ روغن فردش کی بیوی کا واقعہ ذہن نشین رکھنا چاہیے اس وصف کا تعلق اوصاف ولایت سے ہے۔

میں بیٹھ گیا، اس تمیز حکم سے وہ خوش ہوئے اور مجھ پر بہت کرم فرمایا، میں کئی دن ان کی خدمت میں رہا، میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ان کی خانقاہ سے محروم کیا ہو، اگر کچھ نہ ہوتا تو وہ آنے والے کو چھوڑے کی گھٹلی ہی سے دیتے اور یہ دعا دیتے کہ خدائے پاک تمہارے رزق میں برکت عنایت فرمائیں، میں نے وہاں کے رہنے والوں سے سنا ہے کہ آپ نے جس کسی کو یہ دعا دی وہ زندگی بھر کسی کا محتاج نہ ہوا۔

(راحت القلوب ص ۵)

شیخ اجل رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی کتب محفوظات خواجگانِ چشت میں اکثر ملتا ہے، لیکن متداول تذکرے ان بزرگ کے احوال میں خاموش ہیں، کتابت کا یہ بھی کرشمہ ہے کہ شیخ اجل کو کہیں سبزی لکھا ہے کہیں سرزئی لکھا ہے اور کہیں شیرازی لکھ دیا ہے، فوائد الفوائد ص ۸ میں شیرازی ہے اور ص ۲۳ میں سرزئی ہے، میرالادلیا ص ۳۲۵ - ۳۳۸ میں سرزئی ہے اور ص ۴۱ میں شیرازی ہے اسرارالادلیا ص ۳۲ میں سرزئی ہے اور ص ۳۳ - ۴۵ میں سرزئی ہے، راحت القلوب ص ۵ - ۷ میں سبزی ہے، بہر حال تا وقتیکہ کسی تذکرے سے تصدیق نہ ہو جائے اور یہ تحقیق نہ ہو جائے کہ وہ باشندے کہاں کے تھے، یہ نہیں کہا جاسکتا کہ فی الواقع شیخ اجل سبزی تھے یا شیرازی تھے، یا سرزئی تھے، کیونکہ کتب محفوظات میں دو مختلف نسبتیں سے مرقوم ملتا ہے، البتہ راحت القلوب میں ایک ہی نسبت سے یاد کیا گیا ہے پھر بھی ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں دی جاسکتی، لہذا یہ کہنا بالغی کے منافی ہے کہ سبزی غلط ہے، لہذا قدیم میں ایران کے جزیری و کوہستانی علاقہ کو گلستان اور ملک نیمروز کہتے تھے اور وہاں کے باشندوں کو سنگری کہتے تھے، سبزی (سنج ری) سنگری ہی کا معرب ہے، شیخ ابوالفضل نے لکھا ہے:

”خواجہ حسین الدین از سیستان است دال آں دیار را سنگری می خوانند و ادرا سبزی می نویسند کہ

معرب سنگری است“ (اکبر نامہ ج ۲ ص ۱۵۳)

غالباً اہل ایران کے ذوق سلیم نے گلستان کو گوارا نہیں کیا، انھوں نے اسے سیستان سے بدل دیا، چنانچہ

(باقی ص ۴۴۳ پر)

اور سبزی (سنج ری) صحیح ہے، صحیح دونوں ہی ہیں، لیکن سہل الادا ہونے کی بنا پر سبزی کو سبزی پر فوقیت ہے، اس لیے سبزی (سنج ری) لکھا، پڑھا اور بولا جاتا ہے لہذا جو کچھ حضرت بابا صاحب نے (بقیہ ص ۴۴۳) ملک الشعراء فردوسی طوسی نے لکھا ہے:

منم کہ وہ ام رستم و اتان

ولیکن یلے بود در سیستان

رستم کے باپ زال نے اسی کو ہستانی علاقہ میں پرورش پائی تھی، جسے گلستان سے سیستان کہا جانے لگا تھا۔

عربوں کا لہجہ گوارا کرنے سے قاصر تھا، ان کے حروف ابجد میں گوارا نہیں ہے، لہذا عرب جزیریہ نویسوں

گلستان کو سبستان لکھا ہے، جسے اکثر ہندوستانی اہل قلم نے اپنایا ہے، اسی سے اسمِ نسب سبزی (سنج ری) ہے،

مگر اسے رواج عام نصیب نہیں ہوا، اس کی وجہ ظاہر ہے کہ اس کے تلفظ میں عیب تھا، سبج اور سبزی قریب

ہونے کی وجہ سے آسانی زبان سے ادا نہیں ہوتے، اہل علم تو بے تکلف ادا کر لیتے ہیں، مگر عوام اس کا صحیح تلفظ

ادا کرنے سے قاصر رہتے ہیں، غالباً اسی لیے تذکرہ نویسوں نے سبزی ہی لکھا ہے، سبزی (سنج ری) نہیں

لکھا، البتہ خواجہ امیر حسن علاء سبزی نے ضرورت شعری سے ایک شعر میں سبزی نظم کیا اور لکھا ہے:

صفیہ کہ جنت کرم محط است پیش باران

حسن علاء سبزی کے از امید واران

اس کے علاوہ میرے علم میں کوئی دوسری مثال نہیں ہے، مگر شاعرانہ فارس نے اکثر سبزی اور سبزی ہی نظم کیا ہے

مولانا شیریں مغزی عرفانے کا مین میں خوش گوشا گزردے ہیں جن کا کلام آج تک محافلِ سماع میں سماعت ہوتا ہے

ان کا مشہور قطعہ ہے:

چوں چتر سبزی رخِ بختِ سیاہ باد

ورول بود اگر ہوس ملک سبزم

ز اں دم کے یافتہ خبر ملک نیم شب

من ملک نیمروز بیک جو نمی خنم

مشہور عرب جزیریہ نویس بلاذری نے اپنے بیان کے ساتھ سبستان کا جو نقشہ شامل کیا ہے اس میں ایک مقام کا نام سبج لکھا ہے (فتح

جزیرہ ص ۵۵) غالباً یہی مقام جسے تذکرہ نویسوں نے سبزی لکھا ہے سبزی (سنج ری) قدیم زبان خاص عام ہے اور کل صحیح و غلط ہے

بیان فرمایا اور جو کچھ حضرت محبوب الہیؑ نے نقل فرمایا، وہ حوت حوت صحیح ہے اور اس روایت کو تسلیم کرنے میں کوئی معقول وجہ مانے نہیں ہے۔

روایت (۳) | حضرت بابا صاحبؒ نے فرمایا کہ میں کئی دن شیخ سیف الدین باخزئیؒ کی خدمت میں رہا، ان رخصت ہونے کے بعد رات کو ایک مسجد میں قیام کیا، تب میرے علم میں آیا کہ یہاں ایک صومعہ (عبادت خانہ) ہے اور اس میں ایک بزرگ رہتے ہیں، میں اس صومعہ میں داخل ہوا تو میں نے وہاں ایک بزرگ کو دیکھا جو بہت ہی باعظمت و ہیبت تھے، مجھے اس وقت تک ایسے باعظمت و ہیبت بزرگ سے شرف ملاقات نصیب نہیں ہوا تھا، وہ عالم نظر میں کھڑے تھے، اور آنکھیں ہوا کے رخ کھلی ہوئی تھیں، تین چار دن رات کے بعد وہ عالم صومعہ میں آئے، ہوشیار ہوئے، میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا: میرے سبب سے تمہیں تکلیف ہوئی، اچھا بیٹھو، میں بیٹھ گیا، انہوں نے فرمایا کہ میں شمس العارفین کے نبیوں (پوتوں یا نوادوں) میں سے ہوں اور تیس برس سے اس صومعہ میں متکلف ہوں، مگر اسے فریاد اس تیس سالہ مدت میں حیرت و دہشت کے سوا مجھے کچھ نصیب نہیں ہوا.....

یہ حکایت طویل ہے اور حیرت انگیز ہے لیکن بہت ہی سبق آموز ہے، شمس العارفین نام و لقب کے کتے ہی بزرگ گذرے ہیں، خدا سے عزوجل ما چند شمس العارفین اند (نوائد الفوائد ص ۱۳) محمد عطا شمس العارفین ترک بیابانی کامزار پرنوار (ترکمان دروازہ) دہلی میں ہے، شاہ جمال شمس العارفین کامزار پرنوار علی گڑھ میں، شیخ نظام الدین المؤمنیہ کے پیر طریقت کا نام شیخ عبدالواحد غزنویؒ تھا، جو شمس العارفین لقب سے یاد کیے جاتے تھے (خزینۃ الاصفیاء ص ۳۸) غزنی میں ایک بزرگ مولانا حسام الدین نمبر (ن ب ۵) تھے، جو حضرت شمس العارفین کے آزاد کردہ غلام تھے، نمبر ان کے نام کا لاحقہ ہے، ان کا ذکر حضرت محبوب الہیؑ کی مبارک زبان پر بھی آیا ہے، آپ نے فرمایا:

”میرے بچے دو غزنیوں اور مولانا حسام الدین نمبر گفتہ سے، نمبر شمس العارفین بود، اور یہ خواجہ

جل سرزی بود (نوائد الفوائد ص ۱۵۳ نزل کشوری)

نمبر دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام کا نام ہے، گو اس کے معنی میں شہر، مگر (ردوداں طبقہ اس لفظ سے فی الجملہ راتن نہیں ہے، چنانچہ ایک دانشور نے اسے نمبر سمجھا، مگر یہ نہیں سمجھا کہ اگر یہ نمبر ہے تو مولانا حسام الدین کا لاحقہ کیوں ہے؟ بہر حال یہ مولانا حسام الدین نمبر بھی خواجہ جل سرزی کے مرید تھے، مگر یہ ہرگز شمس العارفین کے پوتے یا نوادے نہیں تھے، بلکہ حضرت شمس العارفین کے آزاد کردہ غلام تھے، حضرت بابا صاحبؒ کی ملاقات نمبرگان شمس العارفین میں سے جن بزرگ سے ہوئی تھی؟ ہرگز مولانا حسام الدین نمبر نہ تھے، کوئی اور بزرگ تھے جو بخارا کی حدود میں کسی صومعہ میں متکلف تھے۔

روایت (۴) | حضرت بابا صاحبؒ نے سبیل تذکرہ فرمایا کہ شیرخان اچ اور لہتان کا حاکم تھا، وہ مجھ سے متعلق کچھ ایسا عقیدہ نہ رکھتا تھا جو لائق ذکر ہو، بارہا یہ شعر اس کے متعلق پڑھایا گیا ہے:

افسوس کہ از حالی منت نیست خبر
اگر خبرت شود کہ افسوس خوری

(افسوس تھے میرا حال معلوم نہیں، البتہ جب تجھے میرے حال سے آگاہی ہوگی تو تجھے ملال ہوگا)
کچھ دنوں بعد ہی کفار نے اس شہر پر حملہ کیا، اور لوٹ مار کر کے سب کچھ لے گئے (راحت القلوب)

شیرخان دالی اچ و لہتان تاملاری یورش کے دوران ۶۹۶ھ میں مارا گیا، اور آٹا آری سب کچھ لوٹ کر لے گئے تھے، یہ ذکر اسرار الادلیا ص ۶۹ اور نوائد الفوائد ص ۲۲۰ - ۲۲۱ میں بھی ہے، بیان میں وہی فرق ہے جو مختلف مجالس میں بیان کرنے یا مختلف اشخاص کے بیان کرنے میں ہوا کرتا ہے، یہ واقعہ حضرت بابا صاحبؒ کی حیات کا ہے، ایسا ہی ایک واقعہ حضرت بابا صاحبؒ کی وفات کے بعد بھی پیش آیا تھا، جس کا ذکر امیر خور درمائیؒ نے کیا ہے، اور جس میں حضرت بابا صاحبؒ کے لاڈلے بیٹے شیخ نظام الدین شہید ہوئے تھے، امیر خور درمائیؒ کا بیان یہ ہے:

لے غیاث اللغات -

”چوں بعد نقل شیخ شیوخ العالم کفار در دیار اجودھن رسیدہ خواجہ نظام الدین از جہت مردی

دغایت دلاوری بحرب کفار پیوست، بعد قتال بسیار شہادت یافتند“ (سیرالاولیاء ص ۱۹۰ ج ۱)

یہ واقعہ دراصل اس شعر سے متعلق ہے جو مولانا بدر الدین اسحاقؒ نے اسرارالاولیاء (ص ۶۹) میں حضرت

بابا صاحبؒ کی زبانی نقل فرمایا ہے اور وہ یہ ہے۔

در ویش بہ شہر نہ بودے اگر مقام گشتے سراسر ہمہ عالم خراب حال

فوائد الفوائد کے بیان سے یہ مترشح ہے کہ شیر خاں کے ذکر کے ساتھ حضرت محبوب الہیؒ نے اس

واقعہ کا ذکر بھی فرمایا تھا جو حضرت بابا صاحبؒ کی وفات کے بعد پیش آیا تھا اور جس میں آپ کے صاحبزادے

شیخ نظام الدینؒ شہید ہوئے تھے، اس ذکر سے مدعا کیا تھا، یہی کہ کسی کائنات درویش کے اٹھ جانے سے

مخلوق کو آفات و بلیات سے دوچار ہونا پڑ جاتا ہے، اس میں کوئی کلام نہیں، اور اگرچہ خواجہ حسن علاء بخاریؒ

نے بعد ازاں کی بیوند کاری سے حادثہ اجودھن کو واقعہ شیر خاں سے علیحدہ کر دیا ہے مگر ان کی ایجاد

کی بدولت اس طرح ترتیب پایا اور ضم ہوا ہے کہ حادثہ اجودھن ہی وہ حادثہ ہے جس میں شیر خاں

مارا گیا تھا، مگر ایسا نہیں ہے، اس ابہام کے رفع ہونے سے واقعہ کی اصل کیفیت واضح ہو جاتی ہے اور

اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ابہام ہے تو فوائد الفوائد کے بیان میں ہے، راحت القلوب کا بیان

اتقصائے حال کے مطابق اور واضح ہے جس سے راحت القلوب کا اعتماد بحال رہتا ہے، اور تسلیم کرنا پڑتا ہے

کہ دیرینہ روایت کے اثرات سے متاثر ہونے کے باوجود راحت القلوب کے بیانات معتبر ہیں اور راحت القلوب

ہی فوائد الفوائد کا ماخذ ہے۔

روایت (۵) حضرت بابا صاحبؒ نے فرمایا کہ ایک دن میں بہشتاں کی طرف مسافر تھا، اس شہر میں بہشت

اولیاء اللہ تھے، چنانچہ حضرت ذوالنون مصریؒ کے قبیلہ (پوتے یا ذواسے) شیخ عبدالواحد بھی شہر کے باہر ایک

غار میں رہتے تھے، جب میں نے یہ سنا تو میں اس غار کے پاس پہنچا اور دیکھا کہ وہ بزرگ نہایت ناز و نواز

اور لاغر و کمزور ہیں، ایک پیران کا غار کے اندر ہے اور دوسرا باہر کٹا پڑا ہے، ایک ہی پیر پر وہ عالم تھیں

کھڑے ہیں، میں ان کے پاس گیا، سلام کیا، انھوں نے میری طرف رخ کیا اور فرمایا: بالیت بایت یہی چاہیے

یہی چاہیے (آپ کھڑے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ) میں بھی تین رات دن کھڑا ہی رہا، مگر وہ میری طرف

متوجہ نہ ہوئے، تین دن کے بعد عالم صبح میں آئے، ہوشیار ہوئے اور فرمایا کہ اے فرید! میرے پاس نہ آؤ

اگر آؤ گے تو جل کے خاک ہو جاؤ گے اور وہ بھی نہ رہو، نہ بھجرو ہو جاؤ گے (اور وہی رہ گئے، اصل الہی

نصیب نہ ہو گا) لیکن میری کہانی سنو، ستر سال سے میں اس غار میں کھڑا ہوں، میں نے ایک عورت کو

دیکھا کہ کہیں جا رہی ہے، میرا دل مائل ہوا، میں نے باہر نکلا چاہا، بات غیب نے کہا کہ وعدہ تو یہ تھا کہ

میرے سوا کسی طرف مائل نہ ہو گے، پھر میرے پاس تھی میں نے اس پیر کو کاٹ کر باہر پھینک دیا، کیونکہ وہ

خواہش نفسانی سے باہر نکلا تھا، اب کوئی قیامت برس سے جو ستر سال عمر ہی میں شامل ہے عالم تحریر میں ہوں،

اور پڑتا ہوں کہ کل قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا (راحت القلوب ص ۱۰۶)

حکایت طویل ہے، مدعاتے ہی بیان سے واضح ہے کہ یہ واقعہ غیر محقول ہے، مگر عہد وسطیٰ کے

سفر میں اکثر سیاحوں کو ایسے واقعات سے واسطہ پڑتا رہا ہے، تو وہ بیجا سے کچھ حاصل نہیں، ایسے واقعات

بھی اس عہد کے تارک الدنیا بزرگوں سے مختص ہیں کہ بعض نے جذبہ ندامت سے مغلوب ہو کر اپنے کو جہاں

تسکلیفت میں مبتلا کر لیا ہے، مخدوم نصیر الدین چراغ دہلویؒ نے بھی ایسے واقعات بیان فرمائے ہیں، حالانکہ

انھیں نہ اس نوعیت کے سفر سے واسطہ پڑا اور نہ انھوں نے بیرونی ممالک کے سفر کیے، مگر پھر بھی ایسے

واقعات نقل فرمائے ہیں مولانا حمید قلندرؒ نے لکھا ہے کہ آپ نے بیان فرمایا:

(۱) ایک بزرگ نے جذبہ ندامت سے مغلوب ہو کر دونوں پیر کاٹ ڈالے تھے (خیر النجاشی ص ۲۶۵)

(۲) ایک بزرگ نے لذت ذائقہ کی سزا ہی میں زبان چبائی تھی۔ (ص ۲۶۵)

(۳) ایک بزرگ نے بازار میں ایک عورت کو دیکھا اور دیکھنے کے جرم میں ایک آنکھ نکال بیٹھ گیا تھی۔ (ص ۲۵۲)

میرا عقول واقعات راحت القلوب ہی سے مخصوص نہیں، ان کتب ملفوظات میں بھی ہیں جو نہایت درجہ مستند سمجھے جاتے ہیں جن میں سے ایک خیر الجالس بھی ہے، نیز تصور کہ ہمارے مشائخ متقدمین نے جوگیوں اور سنیا سیوں کے ٹھوں میں حاضری دی ہے اور ان کی تعلیمات سے مستفید ہوئے ہیں، اور یہ واقعات اسی استفادہ کا ثمرہ ہیں، اور سراسر غلط ہے (ومشائخنا بریئون عن هذه التهمة) بلکہ یہ تصور ہی احساس کمتری اور سیکولرزم کی ناروا فوقیت سے متاثر ہونے کا نتیجہ ہے جو قطعاً خلاف واقعہ ہے واصل ان اعمال کا منبع طبیعت کی لینت، گدازی اور خستہ رہی ہے، یہ روایت بھی خرق عادت ہونے کے باوجود وہی مقام رکھتی ہے جو خیر الجالس کی روایات کا مقام ہے، اگر خیر الجالس نہایت درجہ مستند ہے تو راحت القلوب اس سے کہیں زیادہ مستند ہے، جو اس سے ایک صدی پہلے کی یادگار ہے (باقی)

بزم صوفیہ

بکثرت اضافوں کے ساتھ بزم صوفیہ کا تیسرا اور ضخیم ایڈیشن جس میں تیموری عہد سے پہلے کے صاحب تصنیف اکابر صوفیہ مثلاً حضرت بھوپری، خواجہ معین الدین چشتی، حضرت بختیار کاکی، حضرت فرید الدین گنجشکر، حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت شرن الدین یحییٰ منیری، حضرت سید محمد گیسو دراز رحمہم اللہ تعالیٰ وغیرہ کے حالات، تعلیمات و ارشادات کی تفصیل ان کے ملفوظات دوران کی کتابوں کی روشنی میں بیان کی گئی ہے، اس میں حضرت شیخ احمد عیدہ اکتی نوشہ رودلوئی کے حالات کے علاوہ ملفوظات خواجگان شست اور ہندوستان میں وحدت الوجود کے مسئلہ پر ایک نظر مستقل اضافہ ہے، جس سے اس کا افادہ اور زیادہ وسیع ہو گیا ہے۔ مرتبہ سید صباح الدین عبدالرحمن۔

قیمت ۲۵-۰۰

"منہجر"

حضرت مسیح کے بعد

نصرت کا نیا قالب

از ضیاء الدین اصلاحی

(۳۰)

نصاری کی گمراہی | نصاریٰ کے شرکا نہ عقائد کی تفصیل پیش کی گئی ہے اس کے بعد یہ سوال خود بخود پیدا کے | ہوتا ہے کہ حضرت مسیح کی تعلیم و ہدایت کے برعکس اور ان کی سخت ممانعت کے باوجود اسباب | انہوں نے کے پیرو توحید اور دین حق سے برگشتہ ہو کر کفر و شرک کی خباثت میں کیوں پڑ گئے؟ اس کی تسدو وجہیں ہیں :

(۱) اس سلسلہ میں سب سے پہلے حضرت مسیح کے زمانہ کا مختصر جائزہ لینا ضروری ہے، ان سے پیشتر کا زمانہ بنی اسرائیل کی طوائف الملوک اور سخت ابتری و انتشار کا زمانہ تھا، حضرت سلیمان کے بعد ہی سے ان کی سلطنت زوال پذیر ہو گئی تھی اور وہ شدید اختلافات اور باہمی خانہ جنگی میں مبتلا تھے، سن ۳۳۵ ق م سے وہ مختلف بادشاہوں کے زیر نگیں رہ کر غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، سن ۶۵ ق م میں سوریا کے بادشاہ انیتوکس اپنی فہم نے بخت نصری کی طرح ان کا قتل عام کیا، اور تورات کے سب نسخے جلا دیے، اس کا فرمان تھا کہ جس کے پاس عہد عتیق کا کوئی نسخہ ملے گا اور جو شریعت کی رسیں بجالائے گا، وہ مار ڈالا جائے گا، مکابہوں کی کتاب میں ہے :

"اور شریعت کے جتنے طومار پائے جاتے تھے، وہ بھاڑ کر آگ میں جلا دیے جاتے تھے" اور

جس کے پاس اس عہد کا طومار پایا گیا یا جو شریعت پر عمل کرتا تھا وہ شاہی فرمان کے مطابق قتل کر دیا جاتا تھا اور اسی طرح اسرائیل کے ان لوگوں کے ساتھ جو شہر و دیہات میں پکڑے جاتے تھے، یا وہ باغی تھے، سختی سے سلبک ہو تا رہا، مہینے کی پھیسریں، تاریخ میں اس بھیڑنے کا پرجہ نذبح پر بنائی ہوئی تھی بھیڑ چڑھائی جاتی تھی۔ (مکابین ۱: ۵۶ - ۶۱)

یہود اور مکابی نے اسوری حکمرانوں کا خاتمہ کر کے فلسطین کے ایک بڑے علاقہ پر قبضہ کر لیا تھا، اس کی بدولت یہودی حکومت قائم ہوئی اور بیت المقدس کو آزادی نصیب ہوئی، لیکن یہودیوں کی ریشہ دوانی سے جلد ہی سسے میں اس حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور رومی حکمران ٹیٹس نے یروشلم اور میکیل سیلانی کو مہار کر کے لاکھوں یہودیوں کو تریخ کر دیا۔

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت مسیح کے دور میں بنی اسرائیل کی مرکزیت ختم ہو گئی تھی اور ان میں سیاسی استحکام بھی بالکل مفقود ہو چکا تھا، یہودیوں کی بڑی تعداد بابل میں اسیری اور جلا وطنی کے بعد فلسطین واپس آ گئی تھی، مگر اب بھی ان کی اکثریت بابل ہی میں تھی اور یروشلم رومی حکومت کا ایک صوبہ ہو گیا تھا اور اس کی جانب سے ایک رومی فرماں روا یہاں کا حاکم مقرر کیا جاتا تھا حضرت مسیح کی ولادت کے وقت آگسٹس سیزر روم کا فرماں روا تھا اور اس کی جانب سے ہیر وڈیس یہودیہ کا حکمران تھا، آگسٹس کے بعد ٹائوس فرماں روا آئے روم ہوا اور ہیر وڈیس اعظم کے انتقال کے بعد اس کی حکومت اس کے تین بیٹوں کے درمیان تقسیم ہو گئی، اس کا ایک لڑکا زبردستی اس علاقہ کا بھی بادشاہ بن بیٹھا، اس نے ایک رفاہی کی فرمائش پر حضرت یحییٰ کا سر تسلیم کر کے ایک تھال میں اسے پیش کیا تھا۔

سیاسی خلفشار اور عدم استحکام کے اس دور میں شرک و بت پرستی کا بھی بڑا زور تھا، روم و یونان کفر و شرک کا خاص مرکز تھے، یہاں کے لوگ ہیکلوں اور بتوں کی پرستش کرتے تھے ان ہی حالات میں

حضرت مسیح نے توحید اور خدا پرستی کی دعوت دی، اور صلاً بنی اسرائیل کی اصلاح اور شریعت موسوی کی تجدید و تکمیل کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، قرآن مجید میں ہے:

وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ . اور (انشریح کو) بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا۔ (آل عمران: ۹۴)

اس سے معلوم ہوا کہ ان کی رسالت بنی اسرائیل کے لیے خاص تھی، انجیل میں بھی اس کی صراحت موجود ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو جمع کرنے کے لیے آئے تھے۔

”ان بارہ کو یسوع نے بھیجا اور انھیں حکم دیا کہ غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ پہلے اسرائیل کے گھر ان کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جاؤ۔“

انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا کے مقالہ نگار لکھتے ہیں:

”یسوع نے اسرائیل کے باہر اپنے مرید تلاش نہیں کیے۔۔۔۔۔ اولین شاگردوں کو تعلیم مسیح کی عالمگیری کا احساس نہ ہوا۔“

اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انھوں نے روم و یونان کے بت پرستوں سے تعرض کرنے کے بجائے اپنی تعلیم و ہدایت کا دائرہ بنی اسرائیل ہی تک محدود رکھا۔

باد جو دیکھ بنی اسرائیل اپنے پُر آشوب حالات کا وجہ سے خدا کی طرف سے ایک نجات دہندہ کے منتظر تھے جو انھیں غلامی کی زندگی سے چھٹکارا دلا کر پھر خدا کی بادشاہت میں داخل کر دے، مگر انھوں نے حضرت مسیح کی تعلیم و ہدایت پر کوئی دھیان نہ دیا، بلکہ اپنی مستقل عادت کے مطابق ان کی شدید مخالفت کو اپنا شعار بنالیا۔

کَلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تُحِبُّونَ . جب جب ان کے پاس آیا کوئی رسول ایسی

اَفْسَهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا
يَقْتُلُونَ .

بات لے کر جو ان کی خواہش کے خلاف
ہوئی تو ایک گروہ کی تکذیب کی اور ایک

(۱۷: ۷۰)

گروہ کو قتل کرتے رہے۔

اس کے علاوہ انھوں نے رومی حکومت کو بھی حضرت مسیحؑ کے خلاف بھڑکانا شروع کیا، ابتدا میں
رومیوں نے اس کو یہود اور حضرت مسیحؑ کا گھڑیلو اختلاف سمجھ کر نظر انداز کیا اور اس میں کوئی دخل دینا
پسند نہیں کیا، مگر یہودی مسلسل ریشہ درازوں کی وجہ سے رومی حکمران حضرت مسیحؑ کے مخالف ہو گئے،
چنانچہ ہیرودیس اعظم کا بیٹا ان کے قتل کے درپے ہوا، یہ ہائرس کا دور تھا، اس کے عہد میں یہودیوں کے
اصرا پر پلاطوس نے سلسلہ میں حضرت مسیحؑ کو پھانسی دینے کا حکم دیا تھا۔

تفصیل اس لیے بیان کی گئی ہے تاکہ اندازہ ہو جائے کہ حضرت مسیحؑ کی دعوت توحید اور شرک و
بت پرستی کے خلاف ان کی ہم کو کس قدر سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا اور کیوں وہ اپنی اعجاز پروری اور
مسیحانہ نفسی کے باوجود بنی اسرائیل کے عقائد و اعمال کی اصلاح و تصحیح کا کام خاطر خواہ طور پر انجام نہیں
دے سکے۔

حضرت مسیحؑ کے بعد ان کے مخلص اور جان نثار حواریوں نے نصرانیت کی تبلیغ و اشاعت کو اپنا
مقصد زندگی قرار دیا، وہ توحید، رشد و خیر اور امن و سلامتی کا پیغام یہود و پگنوں کے لیے نہایت مستعدی
سے اٹھے، لیکن سخت جدوجہد اور غیر معمولی سعی و جانفشانی کے باوجود لوگوں کو اپنی دعوت قبول کرنے پر
آمادہ نہیں کر سکے، کیونکہ ایسے ماحول اور حالات میں عام طبیعتوں کا رجحان شرک و بت پرستی کی جانب
زیادہ ہوتا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابتدا ہی میں اس نصرانیت کو فرخ نصیب نہ ہو سکا جس کی بنیاد
توحید اور خدا پرستی پر تھی، اور جو دنیا سے کفر و شرک کو مٹانا اور یہودیوں کے گمراہ کن عقائد و اعمال کی
اصلاح و تصحیح کرنا چاہتی تھی، بلکہ وہ خود بھی کفر و شرک کی زد سے محفوظ نہ رہی اور آہستہ آہستہ اس کی

آلودگیوں میں پڑتی گئی، اور جو لوگ نصرانیت قبول بھی کر لیتے تھے ان میں بھی شرک و بت پرستی کے
اثرات موجود رہتے تھے، کیونکہ یہ اثرات اس قدر جڑ پکڑے ہوئے تھے کہ نصرانیت کا اثر بہت جلد
محو اور زائل ہو جاتا تھا اور اصل شرک و خیالات و اثرات بدستور باقی اور برقرار رہتے تھے۔

(۲) نصرانیت کی روح کو مسخ کرنے اور اس میں شرک و عقائد و تصورات شامل کرنے کی ابتداء
ایک مشہور یہودی عالم ساؤل نے کی، اس کو حضرت مسیحؑ کا زمانہ ضرور ملا، مگر اس نے ان سے کبھی
ملاقات نہیں کی، بلکہ شروع میں وہ نصرانیت اور حضرت مسیحؑ کا شدید مخالف تھا، نیز وہ آپ کے تبیین
پر ظلم ڈھانے میں بھی پیش پیش رہتا تھا، مگر آپ کے بعد اچانک اس پر آپ کی تجلی نمودار ہوئی اور اس
نصرانیت قبول کر لی، خود اس کا بیان ہے کہ

”ہاں میں نے یہی سمجھا کہ یسوع ناصری کے نام کی ہر طرح مخالفت کرنا مجھ پر واجب ہے، میں نے یروشلم
میں ایسا ہی کیا اور مردار کا ہنوں سے اختیار پا کر بہت سے مقدسوں کو قید میں بند کیا، اور جب وہ قتل
کیے جاتے تھے تو میں ہامی بھرتا تھا، اور ہر عہدات خانے میں انھیں سزا دلانے کے زبردستی ان سے کفر کہلاتا تھا
بلکہ ان کی مخالفت میں ایسا دیوانہ بنا کہ غیر شہروں میں بھی جا کر انھیں ستاتا تھا، اسی حال میں سردار کاہنوں
سے اختیار اور پردانے لے کر دمشق کو جاتا تھا، ایک روز دو پہر کو میں نے راویں دیکھا کہ آسمان سے
ایک نور سورج سے زیادہ روشن میرے اور میرے ساتھیوں کے گرد چمکتا ہے، جب ہم سب زمین پر
گر پڑے تو میں نے عبرانی زبان میں یہ آواز سنی کہ اے ساؤل! اے ساؤل! تو مجھے کیوں ستاتا ہے
پینے کی کیل پر لات اور ناتیرے لیے مشکل ہے، میں نے کہا: اے خداوند! تو کون ہے؟ خداوند نے فرمایا
میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے، لیکن اٹھ اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہو، کیونکہ میں اس لیے تجھ پر ظاہر ہوا
کہ تجھے ان چیزوں کا خادم اور گواہ ٹھہراؤں جنہیں تو نے دیکھا، اور ان کا بھی جو میں تجھ پر ظاہر کروں گا
اور میں تجھے اس قوم اور غیر قوموں سے بچاؤں گا جن کے پاس اب تجھے بھیجتا ہوں کہ تو ان کی آنکھیں

کھول دے تاکہ اندھیرے سے اجالے اور شیطان کے اختیار سے خدا کی طرف رجوع ہوں اور جہد پر ایمان لانے کے باعث گنہگاروں کی معافی اور مقدسوں میں شریک ہو کر میراث پائیں۔ (۱۹۶۹ء، اعمال ۲۶: ۲۶)

اس واقعہ کے بعد وہ خداوند یسوع پر ایمان لایا اور عبادت خانوں میں منادی کرنے لگا کہ وہ

خدا کا بیٹا ہے :

”اس نے یروشلم پہنچ کر شاگردوں میں مل جانے کی کوشش کی، پر سب اس سے ڈرتے تھے، کیونکہ ان کو یقین نہ آتا تھا کہ یہ شاگرد ہے، مگر برہانس نے اسے اپنے ساتھ رسولوں کے پاس لے جا کر ان سے بیان کیا کہ اس نے راہ میں کس طرح خداوند کو دیکھا اور اس نے اس سے باتیں کیں اور اس نے دمشق میں کسی دلییری کے ساتھ یسوع کے نام سے منادی کی، پس وہ یروشلم میں ان کے ساتھ آتا جاتا رہا، اور دلییری کے ساتھ خداوند کے نام کی منادی کرتا تھا، اور یونانی یہودیوں کے ساتھ بحث و گفتگو بھی کرتا تھا، مگر وہ اسے مار ڈالنے کے درپے تھے، جب بھائیوں کو یہ معلوم ہوا تو اسے قیصریہ میں لے گئے، اور ترمسوس کی طرف روانہ کر دیا۔“ (اعمال ۹: ۲۶ تا ۳۰)

برہانس کی تصدیق کے بعد اکثر حواریوں نے بھی ساؤل کی تصدیق کی اور اس نے اپنا نام بدل کر پولس (پال Paul) رکھا، اور حواریوں کے ساتھ مل کر نصرانیت کی تبلیغ کرنے لگا، اس کی لیاقت و صلاحیت اور مسلسل جدوجہد کے نتیجے میں نصرانیت کا اثر و رسوخ بڑھنے لگا، اور غیر یہودی بھی اسے قبول کرنے لگے، پال اپنی ان خدمات اور سرگرمیوں کی بنا پر حضرت مسیحؑ کے متبعین میں بہت مقبول ہو گیا، اس سے فائدہ اٹھا کر اس نے بہت رنج نصرانیت میں نئی نئی باتیں داخل کرنی شروع کیں، چنانچہ حضرت مسیحؑ کی ابنیت، الوہیت، کفارہ اور حلول وغیرہ کے مشرکانہ عقائد کو اس کا جزو بنا دیا مولانا سید سلیمان ندویؒ فرماتے ہیں :

”اور بالآخر پال نے جو ایک نویسائی یہودی تھا، اس طرح عیسائیوں پر غلبہ پایا کہ اس کے

ہدایت کی خاک میں اصلی عیسویت ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی، اور باپ بیٹے اور روح القدس کا مشرکانہ عقیدہ اس میں داخل ہو گیا، اور توڑا جس کا کوئی نقطہ خود حضرت مسیحؑ بھی ٹانہ نہیں کٹے تھے، وہ ان کی روحانی شاگردی کے مدعی (پال) کے ہاتھوں ہمیشہ کے لیے لعنت قرار پائی (سیرۃ النبی ج ۲ ص ۲۱۸)

پال نے فلسفیانہ ترکیبیں اور اصطلاحات وضع کیں اور نصرانیت میں یونانی فکر و فلسفہ کی آمیزش کر کے اسے ایک نئی صورت میں تبدیل کر دیا، اس طرح اصل مسیحی تعلیمات مسخ ہو گئیں اور یونانی فلسفہ اور دوسرے مذاہب کے مختلف عناصر کا ایسا مغربہ تیار ہوا جس کو حضرت مسیحؑ کی اصل دعوت سے کوئی مناسبت نہ تھی، بلکہ یہ یونانیوں، مصریوں اور آشوریوں کے عقائد و افکار سے زیادہ قریب تر تھا۔

پال خود یونانی یہودی تھا، اور وہ فلسفہ روم و یونان پر دسترس رکھتا تھا، اس زمانہ میں رومیوں کی حکومت تھی، جسے یونانی حکومت و تہذیب کا چائنشین خیال کیا جاتا تھا اور یونانی تہذیب میں مظاہر پرستی کا بڑا غلبہ تھا، پال کی تعلیمات میں بھی اس کا بہت عمل دخل تھا، اس نے یروشلم میں دوسرے حواریوں سے مل کر یہ بھی طے کر لیا کہ شریعت موسوی کے احکام پر عمل کرانے کے لیے غیر یہودیوں (جٹائیوں) پر نہ تو سختی کی جائے اور نہ انھیں زبردستی ان کا مکلف بنایا جائے، چنانچہ اس نے انھیں ختم نہ کرانے اور سور کا گوشت کھانے کی اجازت دے دی، تاریخ شام کا مصنف مٹی لکھتا ہے :

”پال کی رہنمائی میں ایسا انتظام ہوا کہ نصرانیت اور یونانی تہذیب کے درمیان مصالحت ہو گئی، اس طرح نصرانیت پر یونانی رنگ چڑھ گیا اور وہ رومیوں اور یونانیوں کے لیے قابل قبول ہو گئی۔“

(تاریخ شام ص ۲۹۵ بحوالہ الذی الاسلامی کویت)

جب تک پال نے اپنے نظریات واضح طور پر پیش نہیں کیے تھے، اس وقت تک تو حضرت مسیحؑ کے حواری اور سچے خلفاء بھی اس کے ساتھ تھے، لیکن جب انھوں نے محسوس کیا کہ وہ نصرانیت کی اصل تعلیمات سے منحرف ہوتا جا رہا ہے تو وہ اس سے کنارہ کش ہو گئے، انھوں نے پال سے بڑے مباحثے اور مناظرے بھی کیے، لیکن

اس کی بدعات اور اضافے رومیوں کے مذاق کے تھے اس لیے بالآخر انھوں نے اصل نصرانیت کو چھوڑ کر پال کا خود ساختہ جدید عیسائی مذہب قبول کر لیا، علاوہ ازیں اس نے چونکہ نصرانی تعلیمات میں یونانی و رومی انکار کی آمیزش کر دی تھی اور لوگوں کے لیے ہر طرح کی رعایتیں اور سہولتیں بھی پیدا کر دی تھیں اس لیے اس کا خود ساختہ مذہب تیزی سے مقبول ہوا، اور وہ غیر یہودیوں کے لیے بھی بہت پرکشش ہو گیا، اس لیے وہ بھی نہایت رغبت سے اس میں داخل ہونے لگے۔

پال بڑا ذریعہ اور نہیم تھا، اس نے اپنی دانشمندی سے عیسائی مذہب کی ایسی تعبیر کی جو یونانی و رومی مذہب کے بہت زیادہ موافق تھی، اس نے حضرت مسیح کی تعلیمات کو مسخ کر کے ان میں بت پرستی کی آمیزش اسی لیے کی تھی کہ اس وقت کا پورا ماحول بت پرستانہ تھا، لوگ دیوی دیوتاؤں کو پوجتے تھے، ڈرپیر لکھتا ہے:

"مشرق میں اوتاروں نے اور مغرب میں انسانوں نے دیوتاؤں کا روپ دھار کر اولیس کی ربانی آباؤ کو بہت جلد جلد بڑھا، شروع کر دیا تھا، ایشیا کا اگر یہ قاعدہ تھا کہ دیوتا آسمان سے اتر کر انسانی قالب میں بروزی رنگ کے اندر ظاہر ہوتے تھے تو یورپ میں انسان زمین سے صعود کر کے آسمان پر چلا جاتا تھا اور دیوتاؤں کے زمرہ میں شریک ہو جاتا تھا" (مذہب و سائنس ص ۴۹)

ایسے ماحول میں اصل مسیحی تعلیمات کو پھیلنے میں دیر اور تاخیر ہوتی، اس نے اپنے مذہب کی جلد از جلد اشاعت کے لیے اس کی روح ختم ہو جانے کی بھی پروا نہ کی، اس دھن میں اس نے اسے ایک نیا قالب پیدا کیا اور اس پر یونانی رنگ چڑھا کر اس میں کفر و شرک کے اثرات داخل کر دیے، اس کے نتیجہ میں اس کا مذہب تیزی سے پھیلا، برٹن لکھتا ہے:

"مسیحیت اس درجہ سے بھی کامیاب ہوئی کہ اس میں بت پرستی کی بہت سی

چیزیں شامل تھیں، یعنی وہ کاملاً نئی چیزیں نہ تھیں۔

اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ موجودہ عیسائیت کو حضرت مسیح کی جانب منسوب کرنا درست نہیں ہے، بلکہ یہاں عیسائیت اور نصرانیت کے متعلق مختصر وضاحت کر دینا مناسب ہوگا، نصاریٰ نصران کی حق ہے، شروٹ میں حضرت مسیح کے اسنے والے نصاریٰ ہی کہلاتے تھے، اور متقدمین اس نام کو پسند کرتے تھے لیکن متاخرین نے اس کو اپنی تحقیر سمجھا، وہ دو فرقوں میں بٹ گئے، ایک نے خلیفہ برحق شمعون (پطرس) کی پیروی کی، یہی فرقہ نصاریٰ کہلایا، دوسرے فرقہ نے پال کی پیروی کی، موجودہ عیسائی اسی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ لوگ نصاریٰ کو تحقیر کا لفظ سمجھتے ہیں ان کے خیال میں یہ ایک معمولی اور حقیر گاؤں نامصرہ کی طرف نسبت ہے، جو علاقہ گیلیلی میں بیت المقدس سے شمال شمال اور بحر دوم سے جنوبی میل مشرق میں واقع ہے، اس کی موجودہ آبادی آٹھ نو ہزار ہے، بعض محققین کے نزدیک حضرت عیسیٰ کا آبائی وطن یہی ہے، اور آپ اسکا کی نسبت سے یسوع نامصری کہلاتے ہیں، تن ایل نے اس سے کہا کیا نامصرہ کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ (یوحنا ۱: ۴۵-۴۶)

آخر نامصرہ کی طرف منسوب ہونے میں حقارت کا کون سا پہلو ہے، جبکہ ان لوگوں کا بھی دعویٰ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش ہے، اور یہ کہ وہ نامصری کے لقب سے پکارے جائیں گے، انجیل میں ہے:

"اور ایک شہر میں جس کا نام نامصرہ تھا، جا کے رہا کہ وہ جو نبیوں نے کہا تھا پورا ہو کر وہ نامصری کہلائے گا" (متی ۲: ۲۳)

قرآن کے بعض مخالفین کہتے ہیں کہ اسے نصاریٰ کی وجہ تسلیم کا پتہ نہیں، اسی وجہ سے انہیں نصرت سے مانو ہے، اور سورہ صافات میں اسی حیثیت سے ان کا ذکر کیا ہے:

كَمَا قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ لِحَوَارِيِّتِهِ
مَنْ اَنْصَارِيَ اِلَى اللّٰهِ، وَتَالِ
اَحْوَارِيُّونَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ۔

خدا کے مددگار ہیں۔

(صفت: ۱۴)

(بقیہ صفحہ ۴۵۸ پر)

یہود کی تحریف کو درست کیا، اور ان کی بدعات کی اصلاح کی، ان کے خلفاء کا طرز عمل بھی یہی رہا،
ڈریپر کا بیان ہے:

”سالہا سال تک مذہب عیسوی صرف تین اصولوں کی تلقین کرتا رہا، یعنی حق اللہ، حق اللذات اور
حق العباد، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ خدا سے بزرگ و بڑی تعظیم و تکریم کرے،
ذاتی طور پر نیک اور پاکیزہ ہو اور اپنے ابنائے جنس کے ساتھ بھلائی کرے۔“

(مذہب و سائنس ص ۵۲)

مگر پال نے نصرانیت کا ڈھانچہ ہی بدل دیا اور نصاریٰ کو ایک مستقل امت کی حیثیت سے میز کیا، اور
غیر بنی اسرائیل کے لیے تورات کی پابندی منسوخ کر دی، حضرت مسیحؑ کے سچے پیروں نے اس پر اس سے
بڑی مدد کی، مگر پال کی عوامی مقبولیت کے سامنے وہ بے بس رہا، پال کے اس خود ساختہ عیسائی
مذہب کو نہ اصل انجیل سے کوئی واسطہ ہے اور نہ تورات سے، بلکہ اس کو مانتے والے خدا کے بجائے
اپنے علماء و اکابر کی بدعتوں کے پیروں ہیں، حافظ ابن تیمیہؒ تحریر فرماتے ہیں:

”حضرت مسیحؑ کی بشت بھی اسی دین الہی کی دعوت دینے کے لیے ہوئی تھی جس کی دعوت دینے کیلئے
ان سے پہلے کے انبیاء مبعوث کیے گئے تھے، پس انھوں نے خدائے وحدہ لا شریک لہ کی عبادت
و بندگی کی تلقین کی اور ماسوا کی عبادت سے منع کیا، روحی اور یونانی شرک اور بت پرست تھے،
وہ آسمانی میکان اور زمین کے بتوں کی پوجا کرتے تھے، حضرت مسیحؑ کی زندگی میں ان کے بعض قلمد
ان لوگوں کو خدائے واحد کے دین کی دعوت دینے کے لیے پہنچے اور بعض سفر آپ کے آسمان
اٹھائے جانے کے بعد وہاں گئے، ان کی دعوت و تبلیغ سے کچھ لوگوں نے اللہ کے دین کو قبول کر لیا
اور وہ ایک مدت تک اس پر قائم رہے، لیکن پھر شیطان نے بعض لوگوں کو ورغلا دیا، جس کے نتیجہ
میں وہ حضرت مسیحؑ کی تعلیمات سے منحرف ہو گئے، اور ان کے دین کو تبدیل کر کے ایک ایسا دین

اس کا اصل بانی پال ہے، اسی نے نصرانیت کو شرکاذ اعمال، رسوم اور عقائد کا مجموعہ بنایا، نصاریٰ کی حیثیت
شرع میں یہود کے ایک اصلاح یافتہ فرقہ کی تھی، حضرت مسیحؑ کوئی نیا شریعت لے کر نہیں آئے تھے بلکہ
اپنے پیروں کو ان ہی شرائع و قوانین کی پیروی کا حکم دیتے تھے جو تورات میں موجود تھے، البتہ انھوں نے
(بقیہ حاشیہ ص ۴۵۷) یہ اعتراض قرآن کے مفہوم سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے، اس کا مقصد نصاریٰ کی وجہ تسمیہ
بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا ہے کہ نصاریٰ کے دو گروہوں میں سے پہلا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، قرآن
نے ان ہی لوگوں کی تعریف میں کہا ہے:

وَلَقَدْ نَزَّلْنَاهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ
آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ
اور تم اہل ایمان کی دوستی سے ان لوگوں کو
تریب تر پاؤ گے جنھوں نے کہا کہ ہم
نصاریٰ ہیں۔ (المائدہ: ۸۳)

پس قرآن کا مدوح گروہ وہ ہے جو نصاریٰ کہلایا، وہ نصرائی اور عیسائی یا نصرانی اور مسیحی میں فرق کرتا ہے، مسیحی
انجیل اربعہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مسیحؑ کو خدا کا نبی نہیں بلکہ اس کا بیٹا مانتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ خدا ان کے قابض
حلول کر آیا تھا، وہ آخرت میں نجات دینے والا خدا کو نہیں، حضرت مسیح ابن اللہ کو یقین کرتے ہیں، اور خدا کو تین
اقنوم میں تقسیم کر کے ایک ناقابل فہم فلسفہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہر اقنوم جیسے خود ایک خدا ہے اور تینوں اقنوم مل کر بھی ایک ہی
خدا بنتے ہیں، مگر نصاریٰ ابتداً حضرت مسیحؑ کے سچے پیرو تھے، اور ان کو نبی مانتے تھے، یہ توحید کے قابل اور انجیل
کے بجائے صرف انجیل ہی پر ایمان رکھتے تھے، جب شرکاذ عقائد کے اثرات سے اصل عیسائیت و مسیحیت حلول و تثلیث
سمجھی جانے لگی تو نصرانیت ناپید ہوتی گئی اور عیسائیت کا بول بالا ہوتا گیا جو تہمت پال کی تعلیمات پر مبنی ہے، قرآن نے
کہیں بھی اس کی مدح و تحسین نہیں کی ہے، بلکہ ہر جگہ مذمت کی ہے۔ (مفردات القرآن مولانا حمید الدین فراہی،
ص ۶۹ و ۷۰) ڈریپر بھی لکھتا ہے: ”سیاسی منصوبوں میں عیسائیت وہ ترک ہے جو سلطنت روم و الکبریٰ نے
دنیا کے لیے چھوڑا۔“ (مذہب و سائنس ص ۵۴ و تفسیر ماحدی)

ایجاد کیا، جو حضرت مسیح کے دین اور مشرکین کے دین کا مجنوں مرکب تھا، پس یہ مشرکین اور بت پرستوں کا دین تھا اور رومیوں، ایرانیوں، نیز فلاسفہ کا دین تھا۔ (ابواب الصبح ج ۱ ص ۱۱۹ و ۱۲۰)

دوسری جگہ رقمطراز ہیں:

”نصاری نے ایک نیا عقائد نامہ ایجاد کیا، جس کا انبیاء کی تعلیمات میں وجود نہیں، نہ حضرت مسیح اور نہ کسی دوسرے نبی کے کلام میں کہیں اللہ کے اقاہم کا ذکر ملتا ہے، ان میں کا زیادہ کا، نہ کہیں صفات شکار کا ثبوت ہے، نہ کہیں کسی صفت الہی کو ابن اللہ یا رب کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، نہ اللہ کی حیات کو روح کہا گیا ہے، اور نہ یہ کہا گیا ہے کہ خدا کا ایک فرزند ہے جو الٰہ حق ہے اور الٰہ حق سے وجود میں آیا ہے، وہ اپنے باپ کے جوہر سے ہے، اور وہ بھی اسی طرح خالق ہے جیسے کہ اللہ خالق ہے، یہ (اور اسی طرح کے دوسرے اقوال جو کلمات کفریہ مشتمل ہیں کسی نبی سے بھی منقول نہیں) (ابواب الصبح ج ۲ ص ۱۳۴)

نصاری نے دو دینوں کی آمیزش سے ایک دین ایجاد کیا، ایک تو توحید کی دعوت دینے والے خدا کے پیغمبروں کا دین تھا، اور دوسرا مشرکین کا دین، اس لیے ان کے دین کا ایک حصہ تو انبیاء کی تعلیمات کا ہے اور دوسرا ان سے اقوال و افعال کا ہے جو انھوں نے مشرکین کے دین سے لے کر اس میں شامل کیا ہے، اقاہم کے الفاظ ایجاد کیے، جن کا انبیاء علیہم السلام کے کلام میں کہیں پتہ نہیں چلتا۔“

تسطنطین کے زمانہ سے سلاطین روم نصرانیت کے حامی ہو گئے، اس کے بعد پوپ کے جو احکام روئے کیے جاتے ان کے متعلق بادشاہ کا یہ فرمان جاری ہوتا کہ ان کی خدائے قادر مطلق کے احکام کی حیثیت سے پیروی کی جائے، شیخ الاسلام لکھتے ہیں:

”نصاری کے عقائد احکام اور ان کی شریعت ان کے اکابر و علماء برابر ایجاد و وضع کرتے رہے، چنانچہ تسطنطین بادشاہ کے زمانہ میں تین سو اٹھارہ آدمیوں نے وہ عیسائی نصیر تیار کیا، جس پر مختلف

عیسائی فرقوں نے اتفاق کیا اور ایسی دیگر جو اس کے مخالف تھے ان پر انصاف کی گئی، اس نصیر میں متعدد باتیں شامل ہیں جو کسی عیسائی کتاب میں نشان نہیں ملتا، بلکہ تمام آسمانی کتابوں کے مخالف اور عقل صریح کے مخالف ہیں۔ (ابواب الصبح ج ۱ ص ۱۳۵)

اس امر کا اعتراف خود مسیحی علماء کو بھی تھا، ایک فرانسیسی مصنف نے آئین ڈنیر لکھتے ہیں:

”وہ انجیل جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو ان کی اور ان کی قوم کی زبان میں بھیجا تھا اس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ گم شدہ چیز ہے اور اب اس کا کوئی اثر و نشان بھی باقی نہیں رہ گیا۔“ (مسیحیت از توتلی یوسف طبری اور دوسرے ص ۲۵)

ڈاکٹر طوسی لوفافرماتے ہیں:

”مسیحیت سے میری مراد وہ ہے جو حضرت مسیح کی تعلیمات اور ان کی تصریحات پر مبنی ہے، نہ کہ وہ جو ان کے کلام اور سیرت میں بہت سے اضافے اور تاویلیں ہیں۔“ (ایضاً ص ۲۶)

ایک شخص منظم فریڈرک بایر جو مسیحیت سے نفرت رکھتا تھا، لیکن اس کی لیاقت پر دغیر ہے، وہ تحریر کرتے ہیں:

”عہد جدید کی کتابیں زیادہ تر سینٹ پال کے خیالات کا آئینہ ہیں، آنا ہی نہیں بلکہ نیکو کے مشہور اجداد کے بعد جب مسئلہ تثلیث مسلمہ اصول دین قرار پایا تو حضرت عیسیٰ کی پاکیزہ تعلیمات بت پرستوں کے عقائد کے قائل ہیں، ڈیوڈ گیل، گویا روم کے بھیڑیے نے اصرار کے برہ کی کمال اور مدلی، یعنی پادشیت عیسائیت کی شکل میں نظر آتی ہے۔“ (بحوالہ تاریخ صحت سادی ص ۶۶)

اور جب اصلی انجیل اور حضرت مسیح کی حقیقی تعلیمات ہی باقی نہیں رہیں تو ظاہر ہے مسیحیت اپنے اصلی قالب میں کیسے باقی رہتی، چنانچہ ڈیوڈ گیل کا بیان ہے:

”حقیقت یہ ہے کہ سیوریس کے زمانہ کی عیسائیت اور تسطنطین کے زمانہ کی عیسائیت میں زمین آسمان کا

فرق ہے۔“ (ص ۶۱)..... اس خیال سے کہ بت پرستوں کے دل میں شکست نہ جانا سور ڈال دیا ہے اس کا انداز مال مراعات خاص اور نواز شہلے پہاں کے حرم سے ضروری ہے، تسطنطین نے اپنے دربار میں بت پرستی کی رسموں کی تجدید و ترمیم سے نہ صرف اغراض کیا، بلکہ ان کو ششوں کو استحسان کی نظر سے

ملنے لگے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا دار لوگ جنہیں مذہب کی خاص برابری بھی پر دانا تھی، مسیحیت کے سب سے زیادہ پریشان حال ہو گئے، چونکہ وہ بظاہر عیسائی، لیکن باطنی مشرک و بت پرست تھے، لہذا ان کے اثر کی وجہ سے عیسائیت میں بت پرستی و شرک کے عناصر کی آمیزش شروع ہو گئی، قسطنطین نے کہ وہ بھی اسی ہی کام مشرب تھا، کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کیا جس سے ان کے اس منافقانہ طرز عمل کا سد باب ہو، قسطنطین کی ساری عمر سیاہ کاریوں میں گزری اور کہیں آخری وقت (۳۳۷ء) میں جا کر اس نے ان مذہبی مراسم کی پابندی کا جن پر عمل کرنے کی کلیسا ہدایت کرتا ہے، "(مذہب مذہب سانس ۵۰) آگے لکھتے ہیں:

"اس اختلاط (بت پرستی اور مسیحیت) سے جو عظیم اثرات تو مسیح مرتب ہوئی اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ مسیحی جماعت دو ٹوٹنے ہو گئی اور اس کے سیاسی اقتدار کا پلہ بھاری ہو گیا، سرکاری مالگذاری کی رقم خلیفہ کا ایک بہت بڑا حصہ کلیسا کے خزانوں میں داخل ہونے لگا، اس دولت پر درست مسابقت درآمد کرنے والوں کی تعداد بہت بڑھی ہوئی تھی اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین عیسوی کی حمایت کا جامہ زیبائی پہن کر حقیقت میں اس کے دینی فوائد سے مستفید ہونے کو اپنا نصب العین قرار دے رکھا تھا" (صفحہ ۹۲)

مولانا سید سلیمان ندوی تحریر فرماتے ہیں:

"۳۳۷ء میں رومی سلطنت کے شرقی و مغربی دو حصے ہو گئے، شرقی حصہ کے تاجدار قسطنطین اعظم نے عیسائی مذہب اختیار کیا اور رفتہ رفتہ پوری رومی حکومت میں یہ مذہب پھیل گیا، مگر درحقیقت اس مشرقی تاجدار و دم کے اس قبول مذہب کا جذبہ اخلاص و صداقت سے زیادہ سیاست اور سلطنت کی مصلحت پر مبنی تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ اب باپ پیٹے اور روح القدس کی تشکیلی الوہیت میں ہر نیا ملک جو فتح ہوتا اس کا دین کسی نہ کسی نام اور رسم سے اس مذہب میں شامل ہو جاتا، تخت سلطنت کے غیر مشرقی حصول نے مذہبی فاکاروں میں یہ حوصلہ پیدا کر دیا کہ کلیساؤں نے مذہبی شہنشاہی کا نوا پکھنا شروع کر دیا"

اس کے لیے عقائد کی وہ لڑائیاں کھڑی کی گئیں کہ شاید ساریں جتنے کہ کونسلوں نے خدا کے دین کا خاکہ کیا کیا، اتحاد اور اجتماع کی ہر نئی کوشش نئی مذہبی تفریق کا پیشیغیر ثابت ہوئی، اور ایک عیسوی مذہب ایک صدی کے اندر اندر زمینوں (قوتوں میں تقسیم ہو گیا) (سیرت النبی ص ۴۷۹)

جب مختلف اشخاص اپنے اپنے ذوق، اغراض کے ساتھ نصرانیت میں داخل ہوئے تو ان کی کشمکش سے اس کے اصل اصول و بنیادی عقائد معدوم ہو گئے اور بت پرستی کے اثرات اس میں شامل ہو گئے، اس تنازع ایک نیا دین وجود میں آیا جو نصرانیت اور یونانی و رومی فلسفہ کا مخلوق تھا، مصر کے قبطی نسل عالم و محقق مجددی مر جان لکھتے ہیں:

"اسلام ہی نہیں، سماجی بینام کے سال تمام مذاہب سے نصرانیت کا بنیادی اختلاف اللہ کی اس گڈمڈ اور بڑی ہوئی صورت کی وجہ سے ہے جس کو بت پرستی نے نصرانیت کو ختم کرنے کے لیے اس میں داخل کر دیا ہے،

ڈیرپیر کا بیان ہے:

"دولت روم کی حکمت عملی نے عہد قدیم کی عیسائیت میں بت پرستی کا عنصر ملا کر سلطنت کے باشندوں کو کفار سے بھی نمایاں کر دیا تھا، بت پرست اور عیسائی برکات عطا کر دیا ایک دوسرے کے حلیف بن گئے تھے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ دونوں فریق ایک دوسرے میں مذہبی طور پر ضم ہو گئے تھے، عیسائیت نے بت پرستی میں بہت کچھ تبدیلیاں کر دی تھیں اور بت پرستی نے عیسائیت کو بہت کچھ متغیر کر دیا تھا، یہ دو غلامانہ دولت روم کے طول و عرض میں پھیلا ہوا تھا" (مذہب و سانس ص ۹۲)

عیسائی تاریخ کے اس زریں عہد میں جب ان پر مظالم کا سلسلہ موقوف ہوا، اور قسطنطین کو نصرانیت کا ہمدردی ہوئی تو اس نے اس مذہب کو تسلیم کرنے اور عیسائیوں کے اختلافات ختم کرنے کی غرض سے کام لیا۔

لے بحوالہ مجددی الی اسلامی کویت۔

کے لوگوں کو بگایا، اور مسیح کی نیقیہ کو نسل میں تثلیث کے عقیدے کو عیسائیت کے بنیادی عقیدے کی حیثیت سے تسلیم کر لیا گیا، اور پال نے حضرت مسیح کی ابنیت والوہیت کا جو عقیدہ نگہداشتا تھا، اسے بھی بالاتفاق تقدس کا درجہ دے دیا گیا، گو اس کی مخالفت بھی کی گئی، مگر وہ بے اثر رہی جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔

(۴) نصاریٰ کے تباہی اور بے جا رواداری نے بھی نصرانیت میں بت پرستی کو ورثے کا موقع دیا یہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ گونصاری کی حیثیت یہود کے ایک اصلاح یافتہ فرد کی تھی، مگر حضرت مسیح اور ان کے تبعین پر انھوں نے بڑے مظالم ڈھائے، ان مظالم سے تنگ آکر نصاریٰ نے فلسطین کے بجائے یورپ کا رخ کیا، اور یہودی اصول چھوڑ کر رومی دیوانی بت پرستیوں میں نصرانیت کی تبلیغ کرنے لگے، مگر ان کو یہ خوف و اندیشہ براہِ راست رہا کہ انہیں رومی دیوانی قبائلی کی طرف سے بھی ان کو ان ہی مصائب کا سامنا کرنا پڑے جن کو وہ یہودیوں کے ہاتھوں بھیسے رہے ہیں، اس لیے نصرانیت کے داعیوں اور مبلغوں نے اس میں بت پرستی کے اثرات داخل ہوتے دیکھ کر بھی خاموشی اختیار کی اور بت پرستیوں کے رسوم و عادات اور طور طریقوں کو گوارا کرنے پر آمادہ ہو گئے، ممکن ہے ان کی نیتیں نیک رہی ہوں اور وہ سمجھتے رہے ہوں کہ یہی وہ واحد طریقہ ہے جس کے ذریعہ وہ بت پرستیوں کو نصرانی مذہب کے قریب کر سکتے ہیں، حافظ ابن قیمؒ نے بھی اس کا جانب اشارہ کیا ہے کہ فرماتے ہیں:

”نصاریٰ نے جب اپنے صحیح دین کو کھو دیا، اور دوسرے مذاہب نیز اہل فلسفہ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تو نصرانی اصول و احکام میں ایسی کچک پیدا کرنا شروع کر دیا کہ ہر مذہب و مسلک کے لوگوں کے لیے ان کے دین میں گنجائش نکال سکے، چنانچہ یہ دیکھ کر کہ فلاسفہ عقل، عاقل اور معقول کے اتحاد کے قائل ہیں انھوں نے بھی باپ بیٹے اور روح القدس کا نقشہ اپنے یہاں تیار کر لیا۔“ (افانہ المفسان ص ۳۷۱)

ان کو یہ خوش فہمی بھی تھی کہ امتدادِ زمانہ سے کفر و شرک کی آلائشیں خود بخود دور ہو جائیں گی اور غلط رسوم و عادات اور نامناسب طور طریقوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور نصرانیت مشرکانہ اعمال و عقائد سے پاک ہو کر

اپنی اصلی اور صحیح حالت پر لوٹ آئے گی، لیکن عملاً اس کے برعکس ہوا۔

اس مہانت اور رواداری کا یہ اثر ضرور ہوا کہ بت پرست قبائل کا میلان نصرانیت کی جانب ہو گیا، لیکن انھوں نے اپنے رسم و رواج بت پرستی کے طور طریقے اور مشرکانہ عقائد و تصورات بھی اس کی طرف منتقل کر دیے، جن کی طرف سے نصرانیت کے داعیوں نے پہلے دہائیوں میں چشم پوشی برتی اور اغراض سے کام لیا، تاکہ بت پرست نصرانیت سے بیزار نہ ہو جائیں، آئندہ ان کی اصلاح ہو جائے گی، اور وہ عقیدہ صحیح اور توحید خالص پر راسخ و استوار ہو جائیں گے، لیکن ان کی توقعات کے برعکس بت پرستیوں کے طور طریقے اور مذہبی شعائر و رسوم خود عیسائیت پر اس طرح غالب آ گئے کہ ان پیغام کی روح ہی محو اور مسخ ہو گئی جس کے لیے کہ سیدنا مسیحؑ دنیا میں تشریف لائے تھے، چنانچہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ احکام الہی میں تغیر و تبدل ہونے لگا، اور ان کی جگہ انسانوں کے احکام و قوانین نصرانیت کا جزو بننے لگے، حقایق منقلب ہو گئے اور اداہم و خرافات کے راستے کھل گئے، غرض وہ مہانت پسندانہ رجحان کو بت پرستیوں کے مقابلہ میں نصرانی مبلغوں نے اختیار کیا تھا، وہی دشمنیت اور شرک کے اس پر غالب آنے کا سبب بن گیا، اور انھوں نے اسے بت پرستی کی راہ پر گامزن کر دیا، پروفیسر فوئبلی لکھتے ہیں:

”ابتداء میں حواریوں کا دائرہ تبلیغ صرف یہود اور ان کے شہروں تک محدود رہا لیکن جس وقت پال جو پہلے دین عیسوی کا سخت دشمن تھا، اور حواریوں اور ان کے تبعین کو سخت اذیتیں دیا کرتا تھا، تاب ہو کر حلقہ میں داخل ہو گیا اور برنباس کے ہمراہ انطاکیہ وغیرہ میں جہاں اقوام غیر یہود جن کو جضا لڑتے کہتے ہیں آباد تھی، مسیحی شروع کی تو یہ سوال اٹھا کہ جو غیر یہودی ایمان لائیں ان پر احکام تورات کی پابندی لازم ہے یا نہیں؟ یہ تفسیر حلقہ بیت المقدس میں حواریان مسیح کے درمیان پیش ہوا اور رد و قدح کے بعد جو کچھ طے کیا، اس کا ذکر کتاب اعمال میں ہے۔۔۔۔۔ حواریوں کے اس اجتہاد نے اگرچہ علما سے یہود کی سخت گیرانہ اور ظاہری پابندیوں کو توڑ کر شریعت موسوی کو آسان صورت میں

دوسری جگہ لکھتے ہیں:

”اور تو اور مسیح الٰہ عقائد جیسا کہ یوں تک تو اس بات پر عمل سے چند ان اختلافات نہ تھا، اس لیے شاید وہ یہ سمجھتے تھے کہ نئی تعلیم کی شائستگی ہے اگر پرانے عقائد کا پیوند لگایا جائے تو مذہب جدید بہت جلد ترقی ہو جائے گی، اور آخر کار نئی سنتوں کی آمیزش سے پاک ہو کر سچا مذہب باقی رہ جائے گا (ص ۶۳) مرد و ترون نے عیسائیت اور بت پرستی کے اس کاٹق کو اور زیادہ کافی و مکمل کر دیا۔ (۱۱۷) ایک سچی پارسی ایسا اس اپنی کتاب مسیح عیسائی میں لکھا ہے:

”کلیسا نے بت پرستانہ انداز کا مسیح انکار میں داخل کر دیے، اس کے فرستادوں نے تورات کے قانون اور انجیل کے مواظفایوں کو دسے کر ان سے تعبیر کی وقت حاصل کی، اس کے نتیجے میں ایک نیا سرمایہ وجود میں آیا جس کو انھوں نے روم کا طرٹ منتقل کیا، نیز کلیسا نے ان قبائل کی رسموں اور مختلف گروہوں کے اور طریقوں کو قابل احترام قرار دے کر ان کی حفاظت کا نوہ لیا، اس طرح توحید کے اثرات سے اپنے کو آزاد اور دستبردار کر لیا۔“

اس سے قبل بتایا گیا تھا کہ نصرانیت کی روت ختم ہونے کا جب اس کی سچائی اور فساد کی تحقیق

ذیل میں اس کے ثبوت میں چند بیانات نقل کیے جاتے ہیں،

قاہرہ یونیورسٹی کے دارالعلوم کالج میں اسلامی تاریخ و تہذیب کے ایک پروفیسر ڈاکٹر احمد شلیج اپنی کتاب ’مقابلہ الٰہ و یان عون (مسیحیت سے دوسرے مذاہب کا مقابلہ)‘ میں لکھتے ہیں:

”نصرانیت پر بڑے سخت دوا آئے، اور وہ شہید مرنے کا شکر ہوئی، ان مفالہ کا سلسلہ آنا بڑھا کہ اسے اپنا بہت کچھ نوا دینا پڑا، یہاں تک کہ اس کی اصلیت اور روح ختم ہو گئی، اس کے اپنے بے شمار افراد سے بکلی ہاتھ دھو کر پڑا، اس سلسلہ میں سب سے اہم شخصیت خود حضرت مسیح علیہ السلام

لے جملہ الوعی الاسلامی، کویت۔

اقوام غیر یہود کے سامنے پیش کر کے ان کو اپنے دین میں داخل کر لیا، لیکن سن ۳۲۵ء میں جب تمام حواری دنیا سے رخصت ہو گئے اور یہ دشلم کو رومیوں نے فتح کر کے تباہ و برباد کر دیا اور یہود کی قریت کا شیرازہ پرانگندہ ہو گیا تو غیر یہود اقوام نے حواریوں کی رخصت، شریعت کو اباحت اور پھر بدعت میں ڈھال دیا، بہت سے جعلی خطبے حواریوں کی طرٹ منسوب کر دیے گئے، شریعت موسوی سے علائقہ یزیدی غلط ہوئے گئے، نئے نئے عقائد کی بنیاد رکھی گئی اور تھوڑے ہی عرصہ میں فرقہ آرائیوں کا بازار گرم ہو گیا۔

نیتیہ کونسل نے بالاتفاق اریوس کے اس عقیدہ کو کہ باپ کے مقابل میں بیٹا ازلی نہیں ہو سکتا، کفر قرار دیا، کونسل کے فتویٰ کو قسطنطین نے ہر دور حکومت نافذ کر دیا، اب سلسلہ تثلیث دین عیسوی کا مسئلہ ہو گیا، اور غیر یہود یعنی رومیوں، یونانیوں اور مصریوں کے توہمات اور رسومات دینی عیسوی کے شریک غالب ہو گئے، یہاں تک کہ سوبرس کے بعد حضرت مریم کی پرستش بھی بحیثیت خدا کی ماں کے جو دین ہو گئی، اگرچہ قسطنطنیہ کے بطریق نسطور نے ۴۵۱ء میں اس نئی بدعت کی سخت مخالفت کی، لیکن اب جنائٹ عنصر اس قدر غالب تھا کہ نسطور اور اس کے تبعین بھی دین سے خارج کر دیے گئے۔“ (تاریخ صوف سماوی ص ۵۳ تا ۵۵)

ڈیریر اس کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”لیکن یہ قدرت اسے (عیسائیت کو) پھر بھی نہ حاصل ہوئی تھی کہ اپنے خولیت یعنی بت پرستی کا استیصال کر سکے، دونوں (عیسائیت اور بت پرستی) کی باہمی کشمکش کا یہ نتیجہ ہوا کہ دونوں کے اصول شیرازہ شکر ہو گئے، اور ایک نیا مذہب پیدا ہو گیا، جس میں بت پرستی و عیسائیت دونوں کی شانیں پہلو پہلو جلوہ گر تھیں۔۔۔۔۔ عقائد میں قدیم یونانی اصنام پرستی کا عنصر خلوط ہو گیا

(مذہب و سائنس اور دورِ جمعہ ص ۶۲ و ۶۵)

ای طرح نصرانیت نے اپنے بنیادی آخذ و مراجع بھی کھو دیے، چنانچہ آج حضرت مسیحؑ کی اصل انجیل کا پتہ ہی نہیں رہا، یہی وجہ ہے کہ اب اس مذہب کا کوئی صحیح و مستند آخذ نہیں کیونکہ اصل انجیل تو غائب اور معدوم ہو چکی ہے۔

عبدالرحمن بیگ باجوہ جی زاوہ لکھتے ہیں :

”نصرانی پر مجبوری اور اضطراب کا جو دور گذرا وہی صحیح انجیل کی گمشدگی کا باعث بنا، اور اسی بناؤ وہ متعدد انجیلوں کے پھر اور نئے نئے باطل و راہی خیالات کے جال میں پھنس گئے، اس کو خود اس کثرت سے عیسائی علماء و مورخین نے بیان کیا ہے کہ اس کی تردید ناممکن ہے، انھوں نے اپنی متعدد کتابوں میں نصرانیت کے حالات اس کے اندر رونما ہونے والے فسادات اور عقائد میں فتور وغیرہ کی پوری صراحت و وضاحت کر دی ہے، دراصل یہی مجبوریاں نصرانیت کے سارے فساد کی جڑ ہیں۔“ (الفارق بین المخلوق و المخلوق)

(۵) نصرانی کی گمراہی اور کفر و شرک کی خباثت میں پڑنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انھوں نے خدا کی کتابوں کے الفاظ اور انبیاء علیہم السلام کی اصطلاحات و تعبیرات کا صحیح منشا و مدعا نہ سمجھا، علاوہ ازیں انھوں نے بہت سے مفہوم بدل دیے، انبیاء کی زبان اور طریقہ بیان نہ سمجھنے کی بنا پر انھوں نے آباؤ ابن اور روح القدس کے معنی سمجھنے میں غلطی کی، اور یہی غلطی ان کے عقائد کے فساد کا سرچشمہ بنی اور وہ حلول و تثلیث کے گورکھ و دھندے میں پڑ گئے، امام ابن تیمیہؒ نے جا بجا اس نکتہ کی وضاحت کی ہے، ان کے بیان کے جسٹہ انتہا سست قرآن میں نقل کئے جائیں گے۔

”نصرانی انبیاء علیہم السلام کے متعلق کہتے ہیں کہ انھوں نے اب اور ابن کے الفاظ استعمال کیے، حالانکہ ان کی خود اب سے مراد رب اور ابن سے منتخب اور محبوب تھی، کسی نے بھی ان سے یہ نقل نہیں کیا ہے کہ

انھوں نے صفات الہی میں سے کسی صفت کو لفظ ابن سے تعبیر کیا ہو اور نہ اللہ تعالیٰ کی صفت کے متعلق یہ کہا ہو کہ اس کا اس سے تولد ہوا یا وہ اس کی مولود ہے، پس اگر حضرت مسیحؑ کے کلام میں یہ آتا ہے کہ باپ ایسے اور روح القدس کو پست و دو تو لفظ ابن کی یہ تفسیر کرنا کہ وہ اللہ کی ایک قدیم اور ازلی صفت ہے..... حضرت مسیحؑ پر محض انفراس ہے، اس لیے کہ ان کی زبان میں ابن سے مراد اللہ کی قدیم ازلی صفت نہیں تھی..... ابن اور روح القدس کے الفاظ حضرت مسیحؑ کے علاوہ دوسروں کے قرآن و خود ان کے بیان آئے ہیں ان کا بیان ہے کہ حواریوں نے کہا: حضرت مسیحؑ نے ان سے فرمایا کہ اللہ میرا اور تمہارا باپ ہے، اور میرا اور تمہارا مسبود ہے، تو رات میں ہے کہ رب نے حضرت موسیٰؑ سے کہا: فرعون کی طرف جا، اور اس سے کہہ کہ رب کہتا ہے، اسرائیل میرا پوٹھی کا لڑکا ہے اس کو چھوڑ دے، کہ وہ میری عبادت کرے، اگر تو نے میرے پوٹھی کے بیٹے کو چھوڑنا منظور نہ کیا تو میں تیرے پوٹھی کے بیٹے کو قتل کر دوں گا۔ جب فرعون نے بنی اسرائیل کو نہ چھوڑا تو جیسے خدا نے کہا تھا خدا نے فرعون اور فرعون کی قوم کے پوٹھی کے بیٹوں کو قتل کر دیا..... مزامیر داؤد ہیں ہے: ”تو میرا بیٹا ہے تو مجھ سے سوال کر میں وہوں گا اور انجیل میں حضرت مسیحؑ کا یہ قول نقل ہوا ہے: میں اپنے اور تمہارے باپ اور اپنے اور تمہارے مسبود کے پاس جاؤں گا۔“

ہوں، اور فرمایا: جب تم دعا کرو تو کہو کہ اے ہمارے باپ جو آسمان میں ہے، قدوس تیرا نام ہے، آمین۔

فلاں فلاں نعمتیں عطا کر..... نصرانی کی گمراہی کا سبب یہ ہے کہ انبیاء کے صریح اور واضح کلام کو چھوڑ کر وہ ایسی تاویلات کے درپے ہو گئے ہیں کہ ان کا کلام سرے سے دلائل ہی نہیں کہتا تھا چنانچہ ابن کا لفظ خدا کے کلام میں جہاں آتا ہے وہاں اس اللہ کی کوئی صفت مراد نہیں ہوتی بلکہ اس کا درست اور محبوب مراد ہوتا ہے۔“ (اجواب المسیح ج ۳، ص ۱۵۵)

ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ ابن کا لفظ تورات و انجیل میں حضرت مسیحؑ کے علاوہ دوسرے اشخاص کے لیے بھی

استعمال ہو ہے، اس لیے اس کی نوعیت مجاز، کنایہ اور مبالغہ وغیرہ کی ہے، ملاحظہ ہو:

”توراة، زبور، انجیل اور انبیاء کی پیشین گوئیوں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے حضرت مسیح کے متعلق خصوصیت سے یہ ثابت ہو کہ ان کو الوہیت کا اتحاد و حلول حاصل تھا، جیسا کہ نصاریٰ کا عقیدہ ہے ان کی خصوصیت اس اتحاف ہی ہے، جتنی اس آیت میں مذکور ہے:

إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ
وَكَلَّمَتُهُ الْقَاهِرَةُ الْفَارِغَةُ وَرُوحُ قُدُّوسٍ
(نصار: ۱۷۱)

نصاریٰ انبیاء کے جن الفاظ و اقوال سے حضرت مسیح کی الوہیت پر استدلال کرتے ہیں یہ تمام الفاظ و کلمات حضرت مسیح کے علاوہ دوسروں کے متعلق بھی آئے ہیں، اس لیے ان کو الوہیت کے ساتھ خصوصیت کو ناجائز سمجھنا درست نہیں، مثلاً ان کے ساتھ روح القدس کا آپ میں حلول کو آیا آپ کو الہ کے لفظ سے یاد کرنا یا آپ کے اندر وہ کا ظہور یا حلول کو آیا ساکن ہونا، یا اس کی جگہ پر ساکن ہونا وغیرہ یہ سب الفاظ دوسروں کے لیے بھی موجود ہیں، اور اس سے وہ ثابت نہیں ہوتے۔“ (باقی)

لے اس آیت میں عیسائیوں کے مطلب کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس میں حضرت مسیح کی الوہیت و اہمیت کی تردید کی گئی ہے اور حضرت مسیح کی اصل حیثیت واضح کی گئی ہے کہ وہ مریم کے بیٹے ہیں، بھلا ایک جناہ شخص خدا اور خدا کا بیٹا کس طرح ہو سکتا ہے، ان کی خصوصیت صرف اس قدر ہے کہ وہ اللہ کے ایک رسول ہیں جن کی ولادت اس کے کلمہ گوئی سے ہوئی ہے اس کلمہ گو اللہ نے حضرت مریم کی طرف التفار کیا تھا، اور ان کو روح بھی خدا نے اپنی جانب سے بخشی تھی، ان کی خلائق اللہ تعالیٰ کی ولادت سے ہے کہ انہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ٹھیک اسی طرح کلمہ گوئی سے ہوئی ہے جیسے حضرت آدم کی ولادت کلمہ گوئی سے ہوئی تھی اور دونوں کے اندر یکساں طور پر روح پھیل گئی تھی، اس سے معلوم ہوا کہ وجود اور زندگی سب کو خدا ہی کے حکم اور اس کی عطا کردہ روح سے ملتی ہے۔

تَلْخِصُ بَصَرًا

مشرقین کی فتنہ انگیزیاں

اندور کے جناب عبد المجید صاحب نے دارالعلوم ندوہ کے سمینار میں یہ مقالہ پڑھا، اس کی تلخیص ذیل میں درج ہے:

ایک عرصہ سے مشرقین اسلام اور اس کے متعلقات پر لکھتے رہے ہیں، انہوں نے اسلامی لٹریچر میں بڑا اضافہ بھی کیا ہے، ان کی تحریریں عموماً انگریزی زبان میں ہوتی ہیں لیکن ان کی ان کاوشوں پر نظر ڈالنے سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا مقصد اسلام کی نشر و اشاعت کم اور اپنی تنقید و اعتراض زیادہ ہے،

حال میں ایک اردو روزنامہ سے اطلاع ملی کہ گزشتہ دہائی میں صرف امریکہ میں اسلام سے متعلق تقریباً تیس ہزار کتابیں شائع ہوئیں، ان کے علاوہ رسائل و جرائد میں مضامین اور کتابچے شائع ہوئے، اور ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر مضامین پیش کئے گئے،

اسلام پر اس خاص توجہ کا یقیناً کوئی جذبہ اور محرک ہے، جو اباب نظر سے پوشیدہ نہیں، اصل اس عہد کی ایک علمی صلیبی جنگ ہے جس میں بجائے سیف و شان کے قلم و قریط اس مصروفیت ہوئی ہے، تاہم یہ سطور میں بغیر کسی ترتیب کے صرف چند مشرقین کی کتابوں کے کچھ اقتباسات پیش کئے جا رہے ہیں جن سے ان کا مقصد تازہ اسلام سے ان کی ناواقفیت اور ان کی علمی دہلی و فریب کا اندازہ

کیا جاسکتا ہے ایک مشرقی ڈبل مونوگرمی واٹ اپنی کتاب محمد پرافٹ اینڈ اسٹیلٹین میں لکھتا ہے:-

اس کا قطعی ثبوت نہیں ملتا کہ تہذیب کے پانچ اوقات کا تین (حضرت محمد کے زمانہ) حیات میں ہوا، بلکہ بعد کی چیز ہے، (ص ۱۰۰)..... (حضرت محمدؐ (حضرت زینبؓ سے ملاقات کی نیت سے تشریف لے گئے، وہاں زید موجود نہیں تھے، لیکن آپ کی لگاؤ ان کی بیوی زینب پر پڑی، جو ناکافی لباس میں تھیں، نظر پڑتے ہی آپ ان پر فریفتہ ہو گئے..... (حضرت خدیجہؓ کے سوا آپ کی تمام ازواج توجوان تھیں، اور اکثر توجو عمر تھیں..... اس کے بھی شواہد نہیں ملتے کہ مسلمان اپنے پیغمبر کی اس عیش کو شہی اور شہوت رانی کو ناپسند کرتے ہیں، (ص ۱۵۶، ۱۵۸)..... دوسری جگہوں کی طرح عرب میں بھی یہ تصور تھا کہ اگر مرد و عورت کبھی تنہا رہ گئے تو اس کا نتیجہ جنسی تعلق ہی ہوگا..... آخر کار (حضرت محمدؐ نے اس معاملہ کا فیصلہ (حضرت عائشہؓ کے حق میں کیا، ان کے خلاف کوئی مضبوط شہادت نہ تھی، اس درمیان میں زیادہ وقت گزر گیا، جس سے یہ یقین ہوا کہ وہ حاملہ نہیں ہیں،

(ص ۱۶۲-۱۶۵)

سفروں اور قاصدوں کے بارہ میں اس دور میں کسی عظمت کا تصور نہ تھا (صفحہ ۱۸۶) مونوگرمی واٹ نے اپنی کتاب میں اسی طرح جا بجا رسول اللہؐ کی ذات مبارک سے تعلق غلط فہمیاں پھیلانی ہیں، اور آپ کے صحابہ کرام کی طرف غلط باتیں منسوب کی ہیں، ایک کتاب ہی اسٹڈی آف ریمپیر (مطالعہ مذاہب) ایچ ڈی لیوس اور رابرٹ لاس سلیٹر کی ہے، ڈاکٹر لاس سلیٹر رابرٹ ڈیونیورسٹی کے ایک قابل اور ریٹائرڈ پروفیسر ہیں، وہ اسلام کے غزوات کے بارے میں لکھتے ہیں:-

انھوں نے ایک ہی قسم کا رویہ اختیار کیا، قافلوں کو روکنا، ان کو لوٹ لینا بدوؤں کو قتل یا پھر قید کر لینا، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لینا، لیکن ان حملوں کے بعد وہاں کی مجلسوں میں (حضرت محمدؐ کی گفتگو سنی جاتی تو مشاہدین کو مواظہ دوسرے ہی رنگ میں نظر آتا (ص ۱۰۲)..... اپنی رسالت کے زمانہ میں موسیٰ نوح، یوحنا اور عیسیٰ کے عظیم سلسلہ کا ذکر کرتے ہوئے یہ بتایا کہ ان کا پیام وہی ہے جو ان پیغمبروں کا تھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان قصوں کو انھوں نے بدوئی ماخذ سے لیا ہے، جیسا کہ پہلے دعویٰ کیا گیا ہے، یا پھر ان کا ماخذ شامی عیسائی ہیں جیسا کہ اب کہا جاتا ہے (ص ۱۰۲)..... یہ (حضرت عمرؓ) تھے، جو مدینہ کی ہجرت میں آپ کے رفیق تھے (ص ۱۰۳)..... کہ میں (حضرت محمدؐ کی حبشیہ ایک پیغمبر کی تھی، مدینہ میں وہ ایسے منصوبہ ساز سیاست دان ہو گئے، جہاں وہ مسلمانوں کی مدافعت کرنے والے اور ان کو ایک نئی کیونٹی بنانے میں مشغول رہے (ص ۱۰۴)..... مدینہ میں کافی ضروریات پیدا ہوتی گئیں، جس سے اس کی صورت حال نازک ہوتی گئی، یہ ایک چھوٹا سا نخلستان تھا، مسلمانوں کی روزانہ فروز آبادی کے پیش نظر غذا کی فراہمی ایک ضرورت تھی، اس لئے مکہ جانے والے قافلوں پر حملے کئے گئے، اور ریگستانوں میں ان کو لوٹا گیا، (ص ۱۰۵)..... بعد کے ناقدین کا یہ الزام ہے کہ انھوں نے اپنی تحریک کے لئے وحی والہام کو اپنی سہولتوں کی خاطر گھبرا کر پیش کیا، مثلاً یہ کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ گوشت حرم (عارضی صلح کے مہینوں) میں جنگ قابل ملامت ہے، لیکن خدا کی راہ میں جنگ نہ کرنا اس سے بھی بڑھ کر

لائق ملامت ہے، (ج ۲ ص ۲۱۴)..... کہ کے پیغمبر اپنے متبعین کو تو صراطِ مستقیم کی سختی سے تاکید کرتے تھے لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ خود عیاش شخص تھے، (ص ۱۵۱) ایک دوسری کتاب دی سوشل اسٹرکچر آف اسلام مولفہ ریوین لیوی، گیمبرج یونیورسٹی سے شائع ہوئی ہے اس سے چند اقتباسات پیش خدمت ہیں،

”اب تک یہ سوال حل طلب ہو کہ آپ اپنے پیغام کو اپنی سرزمین تک محدود رکھنا چاہتے تھے یا اس سے باہر بھی اس کی تبلیغ کرنا چاہتے تھے، (ص ۲۰۱)..... وہ اپنی وحی والہام میں کثرت سے انجیل کی ان ناقص اور گنگناہک روایتوں کو بیان کرتے جو انھوں نے یہودیوں یا عیسائیوں سے سنی تھیں اور وہ اس سے اپنی برتری کا احسا دلانا چاہتے تھے، (ص ۳)..... جیسے ہی ان کے پاس اسلحہ فراہم ہو گئے، تو وہ جذبہ انتقام میں مکہ کے کفار کی طرف حملہ کرنے کے لئے بڑھے اور اپنے سرداروں کے ذہن میں یہ بات بٹھادی کہ یہ خدا کی راہ میں جنگ ہے، کہہ کی روایتی اور مقدس جگہ پر قبضہ کرنا، ان کے لئے ایک ذاتی وقار کی بھی بات تھی، (ص ۲۰)..... جانشین اسلام کی اشاعت اور مسلم حکومتوں کی دست کا تعلق ہے، شروع میں یہ نظرائنداز کرنے کے لائق تھا کیونکہ عرب ترکوں کی طرح لوٹ مار کر کے مطمئن ہو جاتے، ان کو اپنی فکر مستقل طور پر رہی (ص ۵۴)..... جب (حضرت) محمدؐ نے اپنی رسالت کا اعلان کیا تو وہ قبیلہ قریش کے باضابطہ فرد تھے، لیکن وہ ادنیٰ درجہ کی نسل سے تھے، ان کا پیشہ اونٹ چرانا تھا، اس لئے ان کو کامیابی حاصل کرنے میں بڑی رکاوٹیں رہیں (ص ۵۶)..... اس کے بعد آپ سے رشتہ داری، شرافت و نجابت کے لئے کسوٹی مانی جانے لگی، حتیٰ کہ آپ سے معمولی درجہ کی قرابت بھی قبیلہ قریش

میں شامل ہونے کا ذریعہ بن گئی اور اعلیٰ امتیاز کی نشانی سمجھی جانے لگی، (ص ۱۴۸)..... محمدؐ کو زید کی بیوی میں دلکشی نظر آئی، انھوں نے زید کو ترغیب دی کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دیں تاکہ وہ اس سے نکاح کر سکیں (ص ۱۵۵) ہسی مصنف نے قرآن کی آیات (۸: ۱۶) (۱۱: ۱۱) (۲۳: ۹) نقل کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ نماز کے صرف تین مقررہ اوقات ہیں (ص ۱۵۹) اور یہ کہ گرچہ قرآن نے متعدد جگہوں پر زکوٰۃ دینے کی ترغیب دی ہے لیکن یہ رقم کتنی ہو کیا ہو، اور کس کو دی جائے، اس کی صراحت کیں نہیں ملتی، (ص ۱۵۹) ان نام نہاد مستشرقین کی تقریباً اکثر کتابیں اس قسم کی تحریفیات، الزامات اور دروغ گوئیوں کے نمونے بنتے ہیں، مستشرقین کی ان الزام تراشیوں کے رد میں میرے علم میں کوئی قابلِ ذکر انفرادی یا اجتماعی کوشش نہیں کی گئی، معلوم نہیں کیوں اس کی طرف اب تک توجہ نہیں دی گئی، میری رائے ہے کہ اس مقصد کے لئے کم از کم چند علماء اور محققین پر مشتمل ایک ادارہ قائم ہو، اور اہل اندلسی تو ایک سہ ای مجلہ شائع کیا جائے تاکہ مستشرقین کی یادہ گوئیوں کا ازالہ ہوتا رہے،

مقالہ سید سلیمان جلد دوم

اس میں مولانا سید سلیمان ندوی کے علمی تحقیقی مضامین کے علاوہ، مستشرقین یورپ کے سیرت اور تاریخ اسلام کے اعتراضات کے جواب میں بھی مضامین ہیں، مثلاً واقدی، اور سیرت میں مستشرقین کی ایک نئی غلطی، پھر واقدی اور کتب خانہ اسکندریہ وغیرہ، قیمت :- ۱۰/-

”پیغمبر“

مطبوعات جدیدہ

امداد المشتاق بر مرتبہ مولانا اثر علی تھانوی رح مقدمہ ڈاکٹر شاد احمد فاروقی، زیر تقطیع

کاغذ کتابت و طباعت بہتر، صفحات ۳۶، قیمت بجلد ۳۵ روپیہ، غیر بجلد ۳۰ روپیہ، مکتبہ برہان

اردو بازار، جامع مسجد، دہلی ۶۔

مولانا اثر علی تھانوی رح نے اپنے پیر و مرشد اور مشہور امام طریقت حاجی امداد اثر چنگی کے حالات و ملفوظات کا ایک مجموعہ امداد المشتاق الی اثرات الاخلاق کے نام سے منشی مشتاق احمد پٹواری کیرانوی کی فرمائش پر لکھا تھا جو مرقومات امدادیہ کے ساتھ پہلی دفعہ ۱۹۲۵ء میں تھانہ بھون سے چھپا تھا۔ مگر اب یہ دونوں مجموعے نایاب تھے، اس لیے مکتبہ برہان نے انھیں دوبارہ شایع کیا ہے، چند ماہ قبل ان صفحات میں مرقومات امدادیہ کا ذکر ہوا تھا، اب امداد المشتاق کی فوٹو کاپی علیحدہ شایع کی گئی ہے، گو اس کی ترتیب و تالیف قدیم انداز کے مطابق ہے، مگر اسے اہم مندرجات کی بنا پر طالبین و ملکیں کے لیے بیش قیمت تحفہ ہے، اس میں حاجی صاحب کے حالات و باطنی کمالات کے علاوہ سلوک و تصوف کے گونا گوں دیکھنے والے اور مفید باتیں بھی درج ہیں، نیز یہ مجموعہ حضرت تھانوی رح کے قلم سے ہونے کی بنا پر مستند بھی ہے، مرقومات امدادیہ کی طرح اس مجموعہ پر بھی جناب شاد احمد فاروقی نے ایک مبسوط مقدمہ لکھا ہے، اس میں امداد المشتاق کی تالیف و ترتیب اور مآخذ کے علاوہ بعض مروجہ مسائل میلاد، نیاز، عرس، سماع اور تعظیم قبور وغیرہ کے بارے میں حضرت حاجی صاحب کے توسع کا ذکر بھی ہے، جن کے خردان کے نامور خلفاء مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا تھانوی رح وغیرہ قائل نہ تھے، مقدمہ نگار نے

مولانا تھانوی کے تعلق سے بعض کے متعلق ان کے اختلافات کی صراحت کر دی ہے، مقدمہ کے دوسرے حصوں میں حاجی صاحب کے خاندان و طریقت کے شجرے، سلسلہ طریقت کے بعض اہم بزرگوں اور نامور خلفاء کے حالات بھی درج ہیں، اور ان کے غیر مطبوعہ خطوط و مکس، مختلف رہائش گاہوں اور مسجدوں کی تصویریں بھی دی گئی ہیں، آخر میں مولوی نور الحسن راشد کے قلم سے ایک ضمیمہ ہے، اس میں حضرت حاجی صاحب کے چار اساتذہ مولانا سید محمد قلندر مدنی رح، مولانا عبدالرزاق جھنجھانوی رح، مولانا ابوالحسن حسن کاندھلوی اور مولانا احمد علی رح شہارنپوری رح کا تذکرہ ہے، لائق مقدمہ نگار تصوف اور صوفیہ کے بڑے قدر دان اور محرم و تصنیف کا اچھا سلیقہ رکھتے ہیں، اس کتاب پر ان کا مقدمہ نور علی نور کے مصداق ہے، انھوں نے مقدمہ میں مذکور بعض ناموں کے حالات بھی حاشی میں لکھے ہیں، مگر بعض اشخاص کا تذکرہ رہ گیا ہے، ص ۹۰ تا ۹۳ پر حاجی صاحب کے خادم خاص میاں عبدالرحیم کی ایک نامور تحریر درج ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حاجی صاحب کی وفات ۱۲ جمادی الثانی ۱۳۱۵ھ کو دن گذر کر ۲ بجے شب میں ہوئی گویا ۱۳ جمادی الثانی جمعرات کو، مگر مولانا احمد حسن محدث امر دہوی کے مکتوب ص ۹۳ تا ۹۶ سے معلوم ہوتا ہے کہ انتقال ۱۲ جمادی الثانی کو صبح کی اذان کے وقت ہوا، اس فرق پر فاروقی صاحب کی نظر نہیں گئی، اور انھوں نے اس کے متعلق کوئی صراحت بھی نہیں کی۔

تاریخ اطباء بہار (جلد اول) مرتبہ حکیم محمد امجد الحق صاحب، متوسط تقطیع۔

کاغذ مسہولی، کتابت و طباعت قدرے بہتر، صفحات ۹۲، بجلد مع گرد پوش، قیمت ۱۲ روپیہ۔

پتہ: ۱، ایک امپوریم، ہنری ہارٹ، پٹنہ ۳۵، حکیم محمد امجد الحق، انور منزل، محلہ دریا پور، قطب الدین

مسلمانوں نے علم ادیان کی طرح علم ابدان کی جانب بھی ہمیشہ بڑا اہتمام کیا، ان کے دور حکومت میں اور اسکے بعد بھی ہندوستان

کا گوشہ گوشہ حافظ اطباء اور نامور حکماء سے منور تھا، مگر اب طب و حکمت کی نادری کی وجہ سے اطباء ناپید ہوتے جا رہے ہیں،

البتہ حکیم عبد الحمید مالک ہمدرد و اخانہ کی میحانی نے اس فن کو ابھی تک زندہ رکھا ہے وہ ایسی ناموفقی ہوا میں بھی اسکا چرا

روشن کئے ہوئے ہیں اس طرح کے مستثنیٰ لوگوں اور طب و حکمت پرستاروں میں حکیم محمد اسرار الحق پروفیسر گورنمنٹ طبی کالج پٹنہ بھی ہیں، انھوں نے یہ کتاب لکھ کر ہمارے طبیوں کا نام ضائع ہونے سے بچالیا اس میں گزشتہ دو صدی کے تقریباً سوا سو بہار طبیوں کا ذکر ہے، ان میں چند کے سوا سب، چکے ہیں بعض اطباء کے حالات و کمالات علاوہ ان کے مجرب نسخے بھی دئے ہیں طبیوں کی فہرست میں بعض ایسے ارباب کماں بھی شامل ہیں جو دوسری حیثیتوں سے زیادہ مشہور ممتاز تھے، بیہ مولانا سید شاہ ابوالحسن فرداوی مجبھی، مولانا سید برکات احمد مونگیری ثم ٹونگی، مولانا ابوالبرکات عبدالرف دا پوری صاحب السیہ، مولانا محمد ظہیر احسن شوق نموی صاحب آثار السنن وغیرہ، حضرت مولانا سید سلیمان ندوی کا خاندان کی پشتوں پر طب و حکمت وابستہ رہا ہے اس کتاب میں ان کے جد محترم حکیم سید محمد عرف میر محمدی، اور والد بزرگوار حکیم سید ابوالحسن مرحوم اور بڑے بھائی حکیم سید ابوصیب مرحوم کا اسی حیثیت سے ذکر ہے، بعض فرائین اور ہندو اطباء کا ذکر بھی ہے، شروع میں ان کے قلم سے ایک مقدمہ ہے، اس میں بسا کی مختصر تاریخی ہمیت اور سرزمین کو اطباء کی دہائی کا حال بیان ہوا ہے، لکھنے والے کے سینہ دلادت و فہم اور تحصیل علم و فن کے ذکر سے کوئی تذکرہ خالی نہیں، لیکن حیرت کے حوالہ نام مذکور ہے بہت مختصر اور ناکافی ہیں بعض سرسری نوعیت کے بھی ہیں مصنف کو فریاد ملاش و جستجو طبیوں کے مسئلہ معلوم کرنا چاہیے تھا، کتابت و طباعت کی غلطیاں بھی ہیں،

القرآن العربیہ | مرتبہ مولانا عبد المجید اصلاحی تقطیع متوسط، کاغذ عمدہ، طباعت ٹائپ صنعتی ۵۲
بخار الاول الثانی | ۶۲ قیمت فی جز پانچ روپے پتہ: مکتبہ اصلاح، سرٹیمیر، اعظم گڑھ، یوپی
ترجمان القرآن مولانا حمید الدین فراہی نے عربی کے مبتدیوں کو نحو و صرف کے آدھ سکھانے کے لیے اردو میں آسان اور سادہ طریقہ پر جدید طرز کے دو مختصر رسالے اسباق النحو حصہ اول و دوم لکھے تھے جو تجربہ کے بعد بہت مفید ثابت ہوئے، البتہ مولانا نے طلبہ کی ذہانت اور استعداد کی رہنمائی پر اعتماد کر کے ان میں مثالیں کم دی تھیں اب مولانا عبد المجید اصلاحی نے اسباق النحو کے نحو و صرفی مسائل کو اچھی طرح ذہن نشین کرنے کے لیے زیر نظر کتاب میں ان کی مثالیں قلمبند کی ہیں اور تدیج کے خیال سے پہلے صرف الفاظ دیے ہیں پھر چھوٹے چھوٹے عربی جملے اور فقرے، اور آخر میں مختصر قصے اور مضامین بھی دیے ہیں وہ ایک لائق اور تجربہ کار استاد ہونے کے علاوہ عربی ادب و انشاء کا اچھا ذوق بھی رکھتے ہیں اس لیے یہ کتاب مفید اور کارآمد ہیں عربی کے مبتدیوں کو ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔

بعضین کی تین سی کتابیں

مسلمان حکمرانوں کی مذہبی رواداری

بعضین کا سلسلہ تاریخ ہند ۵ کتابوں پر مشتمل ہے اسی کے تحت محمد مجاہد کے مسلمان حکمرانوں کی مذہبی رواداری کا بھی ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے جس کے کئی حصے ہوں گے، حقیقتاً توں میں عرب بنیاد سے پہلے کے مسلمان حکمرانوں کی مذہبی رواداری کا انسان دوستی، مردم پروری کی تفصیل مستند علمی و تاریخی ماضیوں کے حوالہ سے پیش کی گئی ہے، اس کے بعد کے حصوں میں دوسرے مسلمان فرمانروا خاندانوں کو مختصراً متعلق فرمانرواؤں جن کا عہد حکومت سب سے طویل رہا ہے، ان کی مذہبی رواداری کا انسان دوستی اور آدم تواری کی تفصیل پیش کی جائے گی ا قیمت: ۱۰ روپے (مرتبہ سید صباح الدین عبد الرحمن)

مرزا مظہر جانجاناں

(اوران کا اردو ترجمہ)

مرزا مظہر جانجاناں اور دار و فارسی کے ایک صاحب کمال صوفی شاعر ہیں اس کتاب میں ان کی سوانح و حالات اور ان کا تمام اردو کلام پیش کیا گیا ہے، شروع میں سید صاحب الدین عبد الرحمن ناظم دارالکتاب بعضین کے قلم سے پیش لفظ جناب سید شہاب الدین دہلوی کے قلم سے مصنف کے مختصر حالات ہیں،

(مرتبہ عبد الرزاق قریشی اعظمی)

قیمت: ۱۰ - ۱۲

تبع تابعین حصہ دوم

یہ سلسلہ تبع تابعین دو حصوں پر مشتمل ہے پہلے

حصہ میں امام ابو حنیفہ کے مین طبعی القدر تلامذہ کے علاوہ اور دو مرتبہ مشہور تبع تابعین کے سوانح و حالات کی علمی و ادبی خدمات کی تفصیل ہم حصہ دوم میں امام دکیع امام شافعی امام حنبلہ کی تفصیلی غرض امام کاظم امام محمد بن یعقوب امام احمد امام عبد اللہ زرق کے علاوہ اور دوسرے صاحب تصنیف اور

صاحب عوت تبع تابعین کے حالات لکھے ہیں مرتبہ محمد نعیم صدیقی ندوی علیک نیت دارالکتاب

قیمت: ۲۰ - ۲۵